

MAHATMA VIDYA BHAVAN

સર રમણલાલ સ્મારક ગ્રંથમાળા. અં. ૩.

ધર્મ અને સમાજ

પુસ્તક:

કર્તા,

વ. સર રમણલાલ મહીપતરામ નીલકંઠ.

૧૦.૧

પ્રકાશક,

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી
હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ, ખી. એ.,
આસિ સેક્રેટરી-અમદાવાદ.

કિંમત એક રૂપિયા.

આવૃત્તિ પહેલી
સન ૧૯૩૨

પ્રત ૧૬૦૦
મંવત્ ૧૯૮૮

“ ધી હાયમંડ ન્યુનિટી ” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ છાંનવાલે છાપ્યું.
સલાપોસ રોડ—અમદાવાદ.

સર રમણલાઈ રમારક અંથમાળાનો

ઉપોદ્ધાત

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની અસાધારણ સામાન્ય સભા તા. ૨૦ મી માર્ચ ૧૯૨૮ ને મંગળવારે મળેલી તેમા નીચે મુજબ ઠરાવ પસાર થયો હતો:—

ઠરાવ.

“ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની આ અસાધારણ સામાન્ય સભા સર રમણલાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ, નાઇટના દુગ્ધદાયક અવસાનની ભારે ખેદ સાથે નોંધ લે છે. છેક સન ૧૮૯૦ થી સોસાયટી સાથે મેનેજીંગ કમિટીના સભ્ય તરીકે એમનો સંબંધ જોડાયેલો હતો અને સન ૧૯૧૨ માં તેઓ તેના ઍનરરી સેક્રેટરી નિભાયા હતા. આ પ્રમાણે સોસાયટી સાથેનો એમનો મંઝૂબ લાખા સમયનો અને ગાઢ હતો અને સ્વ. મહીપતરામના સમયથી ચાલતો આવે છે. એ સેવાકાર્યમાં એમણે પોતાનો આટલો બધો સમય આપ્યો છે અને તે પાછળ એટલો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, કે જેનું મૂલ્ય થાય એમ નથી. એવી એમની એ અપૂર્વ અને કૌમતી સેવાની યતિકરિત કદર કરવા આ સભા ઠરાવ કરે છે કે સોસાયટીએ પોતાના ફંડમાંથી એમના નામનું રૂ. ૫૦૦૦) નું એક જાહું રમારક સ્થાપનું અને એ ફંડના વ્યાજમાથી નીચે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવી:—

૧. મુખઈ યુનિવર્સિટીની બી એ. ની પરીક્ષામાં એચીક વિધય તરીકે ગુજરાતી ઍનર્સ ડાસ ળઈ જે વિદ્યાર્થી હોયે નંબરે પામ થાય તેને સર રમણલાઈ સુવર્ણચંદ્રક દર વર્ષે આપવો.

૨. સર રમણલાઈના જીવન વિષે ગાહિતી આપતા લેખો— રમરણો, નોંધ, પત્રો વગેરે એમના મિત્રો, મંજૂબીઓ અને અશંસકો પાસે લખાવી મેળવી, તે મંત્રદ એક રમારક અંથરૂપે જાહાર પાડવો.

૩. પ્રતિ વર્ષ સુવર્ણ ચાંદનો ખર્ચ બાદ જતાં બચાવની રકમ બચત રહે અને એકઠી થાય તેમાથી વખતોવખત સાહિત્ય, ભાષા-શાસ્ત્ર, ઇતિહાસ અને સમાજ સુધારાના વિષયને લગતાં પુસ્તકો 'સર રમણભાઈ ગ્રંથમાળા' એ નામે લખાવી પ્રસિદ્ધ કરવાં."

તદનુસાર એમના જ આ લેખ સંગ્રહથી સર રમણભાઈ ગ્રંથ-માળાની રચનાત કરવાનું યોગ્ય વિચાર્યું છે; અને અત્યારસુધીમાં સદરહુ ગ્રંથમાળાના નીચેનાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં આવ્યાં છે:—

નં.	પુસ્તકનું નામ.	કિંમત.
		રૂ. આ. પા.
૧.	કવિતા અને સાહિત્ય, વૉ. ૩જું.	૧—૦—૦
૨.	" " વૉ. ૪થું.	૧—૦—૦
૩.	ધર્મ અને સમાજ, પુસ્તક ૧જું.	૧—૦—૦

અમદાવાદ,
તા. ૨૫-૮-૧૯૩૨.

}

હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ.
આસિ. સેક્રેટરી.

નિવેદન

સર રમણભાઈના ધાર્મિક પ્રવચનો અને સામાજિક સુધારાના લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે “ધર્મ અને સમાજ” એ નામથી પ્રસિદ્ધ કરવાનું નિયોજન હવે, તેનો પ્રથમ ભાગ આ વર્ષે વાચકવર્ગ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે.

અર રમણભાઈની દયાતિ દગમિયાન એમના ધાર્મિક પ્રવચનોની સૂચી તૈયાર કરીને તે એક સ્વતંત્ર પુસ્તકરૂપે પ્રકટ કરવાની યોજના થઈ હતી; પરંતુ અનેક વ્યવસાયોમા તેઓ રોકાયેલા રહેતા તેથી એ માટે પૂરી નવરથા થઈ શકી નહોતી.

આપણા પ્રાતમા આ પ્રકારનું પ્રવચન સાહિત્ય નવીન છે, તે નવી દિશા જોયે છે; અને તેની આવશ્યકતા વિશે, ખાસકરીને અત્યારના યુગમા, ભાગ્યેજ એમત માલુમ પડશે.

મરાઠી સાહિત્ય, સ્વર્ગસ્થ રાનડે અને ડૉ. ભાકારકરના ધાર્મિક પ્રવચનો અને વ્યાખ્યાનોથી સમૃદ્ધ થયેલું છે અને તે લખાણે ધણા-ઓને પ્રેરણા આપી છે.

એવું સામર્થ્ય વાચકને સર રમણભાઈના પ્રવચનમાથી મળશે, એમ અમારું માનવું છે, કેમકે સ્વર્ગસ્થનું સમગ્ર જીવન નીતિપર રચાયેલું હતું. નીતિ જ જેમનું સર્વસ્વ હતું, જે નીતિગુણ એમના ચારિત્રમા પૂરેપૂરું વણાયેલું હતું, એવા એ સાધુ પુરુષની વાણીમાથી નિકળેલા શબ્દો અવશ્ય પ્રબોધક અને માર્ગદર્શક થશે.

ગુ. વ. સોસાઈટી,
અમદાવાદ,
તા. ૨૫-૮-૧૯૩૨.

}

હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ,
આસિ. સેક્રેટરી.

અનુક્રમણિકા

વિષયનું નામ.

પૃષ્ઠ

સદાચરણુ બલ	૧ થી ૧૭
પ્રાર્થનાની જરૂર	૧૭ થી ૩૯
બ્રાહ્મધર્મ અને ક્રિષ્ણાનિદી	૩૯ થી ૫૦
કાર્ત્તવ્યનિકે પ્રતિમા...	૫૦ થી ૫૩
શ્રુતિ	૫૪ થી ૬૦
સાધુત્વ માટે આત્માના પ્રયાસ	૬૦ થી ૬૩
મોક્ષ વિચાર	૬૩ થી ૮૦
કર્મ અને પુનર્જન્મ	૮૦ થી ૧૦૨
પાપ	૧૦૨ થી ૧૧૯
યતનસાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય	૧૨૦ થી ૧૩૮
દિવ્યદર્શન અને ધર્મસંપત્તિ...	૧૩૮ થી ૧૪૯
પ્રકૃતિપર પુરુષોત્તમ	૧૪૯ થી ૧૬૨
મધ્યમતા	૧૬૨ થી ૧૭૧
મુક્તિ	૧૭૧ થી ૧૮૩
અમૃતતત્વનો લાભ...	૧૮૪ થી ૧૯૮
સનાતન હિંદુ ધર્મ	૧૯૮ થી ૨૧૫
સ્વહૃદય પરીક્ષા	૨૧૫ થી ૨૨૨
આત્મશાસન	૨૨૨ થી ૨૩૫
યુનિટેરિયન ધર્મમંડલ	૨૩૬ થી ૨૪૪
સ્વધર્મ પરધર્મ	૨૪૪ થી ૨૬૨
જીવાત્મા અને પરમાત્મા	૨૬૨ થી ૨૭૨
વૈષ્ણવ નૈર્વૃણ્ય	૨૭૨ થી ૨૮૮
ઈશ્વરનો આધારભાવ	૨૮૮ થી ૨૯૬
કર્તવ્ય સુદ્ધિ	૨૯૭ થી ૩૦૮
આચરણની યોગ્યતા	૩૦૮ થી ૩૧૬
ધર્મની શાશ્વત સત્યતા	૩૧૭ થી ૩૩૩

ધર્મ ને સમાજ

—: સદાચરણુખલ * :—

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ,)

ॐ તત્સત્ પરમાત્મને નમઃ ।

સ્વતંત્ર સર્વાદિ વિકારહીન,
નથી થતા નાથ ઉપાધિહીન;
તથા નથી કોઈ તમારિ માયા,
અતઃકર્મ વેદ્યુતિમાં જવાયા.

હે પરમાત્મનું! તું સ્વતંત્ર છે, અમે પાપર પ્રાણી પરતંત્ર છીએ; તું અનાદિ છે, અમારી ઉત્પત્તિ તારે લીધે છે; વિકારો તને ફેરવી શકતા નથી, તારામાં ઉત્પન્ન થતા નથી, અમે નિર્બળ જીવ ઉપાધિઓમાં, મોહજાળમાં મગ્ન છીએ; અમે અજ્ઞાનના અંધકારમાં ફાંફા મારીએ છીએ, ‘તમે અવિદ્યા થકિ પાર ગાળો.’ તારી અનંત શક્તિ કલ્પનાની ગોચરતાથી, કાલના અસ્તિત્વથી દિહની સ્થિતિથી પણ અગાડી વિરાજે છે. અમારા આત્માના કૃત્યો પર તું સદા સાક્ષી છે, એ વાત નિરંતર અમારા ધ્યાનમાં રખાવ અમને હમેશ સન્મતિ આપ, અમે તે સન્મતિના આદેશ પ્રમાણે વર્તન કરવાનું અમને સામર્થ્ય આપ.

અ્યારે લોકનિંદાથી ડરી જઈ રામે ગર્ભવતી સીતાને પોતાને ઘેરથી દહાડી મુકી અને તેની આગાથી લક્ષ્મણ સીતાને રથમાં

* “ સ્થાનસુધા ” પંચવાદિક પત્રના એકાદશવર્ષી દિસેમ્બર ૧૮૮૯ સુધીના અંકોમાં છપાયેલો.

એસાહી વનમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેને રામની આસા કહી સંભળાવી ત્યારે સીતાએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે,

વાચ્યસ્ત્વયા મદ્વચનાત્સ રાજા
 વહનો વિશુદ્ધામપિ યત્સમક્ષમ્ ।
 માંલોકવાદશ્રવણાદહાસીઃ
 શ્રુતસ્ય કિંતત્સદૃશં કુલસ્ય ॥
 કલ્યાણબુદ્ધરેથવા તવાયં
 ન કામચારો મવિશંકનીયઃ ।
 મમૈવ જન્માન્તરપાતકાનાં
 વિપાક વિસ્કૂર્જધુરમસહ્યઃ ॥

સીતાએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે તું તે રામને-ઐટલે રામને-મારું નામ દઈ કહેજે કે મેં તારી સમક્ષ વહિમાં પ્રવેશ કરી મારી વિશુદ્ધતા સિદ્ધ કરી તોપણ લોકવાદ સંભળી તે મારો ત્યાગ કયો એ શું તારાશ્રુત-તારા જ્ઞાન-ને ઘટે, શું તે તારા કુળને ઘટે? અથવા તું કલ્યાણ બુદ્ધિવાળો છે. તે જાણી જોઈને મારા પ્રતિ આવી અધિકૃત વર્તણૂક ન કરે; મારા જ આગલા જન્મના પાપોના ફળની ગળનનો આ અસહ્ય કડાકો છે.

સીતાનો પરિભ્રમ કરવામાં રામની કૈટલી દુર્બળતા હતી એ વિચાર આ સમયે અપ્રસ્તુત છે. પણ, આમાંનાં એ ત્રણ પ્રસ્તાવ આ પ્રસંગે વિચાર કરવા જેવા છે—શ્રુતસ્યકિં તત્સદૃશમ્-કલ્યાણ બુદ્ધિઃ ન કામચારઃ અને જન્માન્તરપાતકાનાં વિપાક...

‘આવું આચરણ શું જ્ઞાનને ઘટે’ એ વચન પરથી સ્પષ્ટ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે કે સદાચરણ માટે એકલું મદાચરણનું જ્ઞાન બસ છે કે નહિ. મનુષ્યને એકવાર જ્ઞાન થયું કે અમુક કૃત્ય સાઈ છે, અમુક કૃત્ય

નહાઈ છે; અમુક કૃત્યથી સુખ થશે, અમુક કૃત્યથી દુઃખ થશે; અમુક કૃત્ય કરવું જોઈએ, અમુક કૃત્ય ન કરવું જોઈએ, તો તેટલા પરથી તે સાફ જ કૃત્ય કરશે અને નહાડ નહિ કરે એમ નિશ્ચય થતો નથી. જ્ઞાની એટલા સદાચરણી એવો નિયમ થઈ શકતો નથી. સદાચરણનું જ્ઞાન છતાં તેનું આચરણ કરવાનું બળ ઘણીવાર મનુષ્યમાં હોતું નથી. નીતિશાસ્ત્રનું આ તત્ત્વ સોક્રેટીસ જેવા તત્ત્વચિંતકને માલમ નહોતું. તેનું કહેવું હતું કે સદ્ગુણી થવા માટે એકલા જ્ઞાનની જરૂર છે. મનુષ્યની ખાતરી થઈ કે સત્ય એ સદ્ગુણ છે. અને મદ્ગુણ પાળવો જોઈએ તો તે સત્ય જ બોલશે, આ વિચારમાં ભૂલ એ છે કે સદ્ગુણી થવા માટે જે દંઢ આગ્રહ અને મનને અંકુશમાં રાખવાનું બળ અવશ્ય છે તે એમાં ધ્યાનમાં લીધું નથી. જ્ઞાની સદ્ગુણી નથી હોતા એમ નહિ પણ તે મનના બળ વિના નહિ. એક લેટિન કવિ કહે છે કે, ‘હું મારો માર્ગ કયો છે તે જોઈ છું,’ અને તે પર્વદ કડ છું, પણ નહારે મારો જાઈ છું. મનુષ્યનું મન એટલું નિર્બળ છે અને વિકારો એટલા પ્રબળ છે કે સન્મતિ છતાં તદાનુમાર વર્તન થતું નથી.

ભયો દુઃખાવર્તે વિકટપથ ક્ષારાખિધ ભવનો,

ત્વંતં જોરે ગાજે વડરિગણના ચંડ પવનો.

આ ભવસાગરમાં વમળ ધણું છે, છ ગ્રિપુએ પવનો ધણા જોરથી વાય છે, ત્યાં આપણી હોડીને મીઠે રસ્તે લઇ જવાનું આપણામાં પામર શ્રવણમાં દેટલું બળ 'કાંઈ વિરલ જ એવે. હોય કે મીઠો માર્ગ કયો છે તેનું જ્ઞાન થયે માત્ર પોતાના જ બળથી ને માર્ગ પોતાની હોડી ચલાવ્યો જાય. કવિ વડસ્વર્થ કહે છે કે ‘ત્યારે પ્રેમજ્ઞાનથી થતા સદ્ગુણ પરના પ્રેમનો પ્રકાશ જ્ઞાન્તિ ગદિત હોય અને આનંદ પોતાનું જ રક્ષણ કરવા સમર્થ હોય (એટલે સદાચરણથી આનંદ મેળવવાની આશા એ જ સદાચરણ પગાવવા બમ હેતુ) ત્યારે તો આપણા દિવસ શાન્ત અને હિતચરણ જાય અને આપણો મુખાવ સુખમય થાય; અને જેઓ આ હિતમન (પોતાની વૃત્તિપર આધાર

રાખવાની હિમ્મત) ડહાપણથી ધરી આ માર્ગને લાવે રહે છે અને તોયે જરૂર પડે ત્યારે જે બીજી બળ જોઈયે છે તે મેળવી શકે છે તેઓ લને સુખી હોય' પણ તે પોતાને માટે કહે છે કે 'મને અંદરમાંત ઉઠતી ઈચ્છાઓનું દબાણ લાગે છે, મને બીક લાગે છે કે આક્રમિક ઇચ્છાઓનું બળ મારાથી નહિ અટકાવાય' ત્યારે સન્માર્ગે પ્રવર્તન કરવાનું આ બળ મનુષ્યે ક્યાથી લાવવું ? એ બળ વિના મનુષ્ય પોતાના પ્રયત્નથી હમેશા મદાયરણી થઈ શકતો નથી. શુદ્ધદેવે નીતિનો આદર્શ (model) ઘણો ઉચો ધ્યાપ્યો અને સદાયરણનો ઉદ્ધાર અને ઉન્નત માર્ગ બતાવ્યો. પણ એ સદાયરણ એ સુનીતિ પાળવાનું બળ ક્યાથી લાવવું તે ન બતાવ્યું. બૌદ્ધમાર્ગમાં આજ મોની ન્યૂનતા છે કે સુનીતિનો ઉચ્ચામાં ઉચો આદર્શ, સુનીતિની પ્રેરણા ડગનાર અને તદનુસાર વર્તન કરવાનું બળ આપનાર જે પૈશ્વર્યશુભ્રમચન્ન ભગવાન તેનો તે માર્ગમાં સ્વીકાર નથી. એ ભગવાન વિના સંસ્કૃતિનો આદર્શ બીજો કોઈ નથી, એના વિના સન્મતિદાતા બીજો નથી, સંસ્વર્તનબનનિધિ બીજો નથી. શુભ કર્મની પ્રેરણાના ત્રણ મૂલ Egoism (આત્માપેક્ષા), Utility (લોભપેક્ષા) અને Intuition (અતર્કોધ)નું પ્રયુક્તરણ કરતા પણ અતે એ જ આત્રય આવે છે કે સંસ્કૃતિનું મૂળ તે પૈશ્વર્ય જ.

સહુ પ્રાણી તારા પૃથિવિમહિં વિસ્તાગયે રહ્યા,
તથાપી તે મધ્યે મનુષ્ય જનને તે ઢગિ દયા,
દિધી છે મનુહિ સતત સતમાર્ગે વિચરવા,
ક્ષમા પાપો માગ કરી પ્રભુ કરો પૂર્ણ કરણા,
નિપિદ્યાચારોમાં નબળું મન મારૂં નિત લમે,
મત સદ્ધર્મોમાં અતિ ત્વરિત વાળો ચિત તમે,
કુપુત્રો તો યારો, નહિ કુપિન યારો કદિ પિના,
ક્ષમા પાપો માગ કરિ પ્રભુ કરો પૂર્ણ કરણા.

આ બે સ્તોત્રમાં પણ એ જ દૃશ્ય છે કે સન્માર્ગે વિચરવા

ઈશ્વરે સદ્ગુણિ આપી છે પણ મનુષ્યનું નબળું મન નિષિદ્ધાચારોમાં નિત્ય બમે છે, તેમાંથી સદ્ધર્મમાં ચિત્ત વાળવા સમર્થ પ્રભુ વિના ખીજું કોણ હોય ? પ્રભુ વિના નબળા મનને સન્માર્ગે રાખવાનું બળ કોણ આપે ? પ્રભુ એ સામર્થ્ય—એ બળ આપે એ જ પૂર્ણ કરુણા.

મનુષ્ય પામર, ક્ષુદ્ધક, નિર્બળ એટલા માટે કહેવાય છે—કે તેનામાં આ બળ નથી. કામ ક્રોધાદિક રિપુઓને જીતવા જોઈએ એનું તેને જ્ઞાન હોય છે, એ તે માને છે, એનો તે ઉપદેશ કરે છે, તે ખાતરીથી માને છે કે એ વાસનાઓને વશ થવાથી ઈશ્વરની અકૃપા થાય છે. આત્માની અધીગતિ થાય છે, પણ બ્યારે એમાંના એક વધારે વિકારને અંકુશમાં રાખવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તે વિકારને દૂર કરવાને બદલે તેમા તે ફસી પડે છે; જ્ઞાન છતાં પાપ કરે છે, દીવો લઈ કુવામાં પડે છે; કર્તવ્યને ભૂલી બળ છે અને અસહ-વૃત્તિને આધીન થાય છે. સદ્ગુણે વર્તન કરવાની શક્તિ દુર્ગુણને દૂર કરવાને ખરે પ્રસંગે તેનામાં ખૂટે છે. ઈશ્વર સર્વ શક્તિમાન છે. એની સર્વ શક્તિઓમાં આ સુનીતિની શક્તિ ઓછા મહત્વવાળી નથી. સત્ તે શું તેનું જ્ઞાન હોય, તેના વર્તનની ઈચ્છા હોય, અને સદા તેમજ કરવાનું બળ હોય આ ઓછું પ્રભુત્વ નથી, એ જ માટે પ્રભુનો મહિમા ગાયો છે કે:—

તમે સ્વધૃષ્ટા બલસુક્રિયાની,

ધરો પ્રભુ શક્તિ પ્રપૂર્ણતાની.

પોતાની ધૃષ્ટા, પોતાનું બળ, પોતાની સુક્રિયાની શક્તિ ઈશ્વરમાં પ્રપૂર્ણ છે. મનુષ્યમાં તે અલ્પ છે, વિદ્વાનોમાં જ્ઞાનવાન, રાજાઓમાં પ્રતાપવાન, યોદ્ધાઓમાં બલવાન, એવા મનુષ્યોમાં આ શક્તિ ખૂટી છે. આખી પૃથ્વીના જ્ઞાનને તેવો માર્ગ વ્યક્તાવનાર મહા-વિદ્વાન બેઠને લાંચ લઈ પોતાની દૂર્બળતા દેખાડી. સદાયરણુ અને સદ્ગુણથી ધર્મની પદવી પામેલા યુધિષ્ઠિરે એકે પ્રશ્નનો અસત્ય

ઉત્તર દર્ધ સ્વાર્થને જીતવાને પોતાની અશક્તિ પ્રસિદ્ધ કરી એ અશક્તિને લીધે મહા પ્રતાપી પુન્નો પોતાના મનોવિકારને વશ થયા છે લગભગ આખા યુગેપને જીતનાર અસખ્ય મનુષ્યોનો અધિપતિ નેપોનિયન પોતાના બોલનો ગુનામ યદિ રહ્યો હતો રાજકીય સ્વતંત્રતા માટે મહાપ્રયત્ન કરનાર મનુષ્યે આ ગુનામગીરીથી દૂરવાનો પ્રયત્ન વહી મૂકી દેવો ન જોઈએ હમસીઓની ગુનામગીરી, ભાઈ જીનમી નિગુણ રાજાઓની પ્રજાઓનું દાસત્વ, મનના આ અસ્વાતંત્ર્ય વિદ્યાગધીનતા આગળ વધ નથી.

ધર્મિય મનુષ્યાદિનો અવતાર લે છે એમ માનનારા આ એક મહાદી ભૂત કહે છે કે મનુષ્યનો અવતાર લેના ધર્મિય મનુષ્યના વિકારને આધીન થાય તે તેઓ ધ્યાનમાં લેતા નથી. પૃથ્વીને પીડા કરતા ટ્રાઇ દૈત્યનો મહાગ કરવા ધર્મિય મનુષ્યાવતાર લઈ મનુષ્યની પેઠે ક્રોધ વગેરે મનોવૃત્તિથી વિકૃત થાય છે એમ કહેવું એ ધર્મિયની મહાનિન્દા અને ધર્મરના સ્વરૂપનું મહાન અચાન છે. તે માટે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે ? —

અવ્યક્તં વ્યક્તિપ્રાપન્નં મન્યન્તે મામ બુદ્ધયઃ ।

પરં ભાવમજાનન્તો મમાવ્યમનુત્તમમ્ ॥

બુદ્ધિહીન મૂર્ખ લોકો અને (ધર્મિયને) અવ્યક્તને અવતાર લઈ વ્યક્તિ પામેનો માને છે તેઓ મારો અવ્યય અનુત્તમ અને પર એવો ભાવ જાણતા નથી તે જ કાગપુથી આપણી ‘પ્રાર્થનામાળા’માં કહ્યું છે ? —

નહી તમે છો સુર દૈત્ય રૂપે,
નહી પુરુષે નહિ નારી રૂપે,
નવન મર્વાદિ વિકાસહીન,
નથી ચતા નાથ હિપાધિનીન,

પન્મેશ્વર સુર, દૈત્ય, પુરુષ કે નારી રૂપે હોય તો તેમના વિકારથી ચ્ચિત થાય, તેમની માફક મોહજનનમાં મગ્ન થાય ધર્મર

આપણી માફક વિકૃત થાય તો પંત્રી ઈશ્વરની સ્વતંત્રતા શી, તો પંત્રી દુર્બળ મનુષ્યને બલ આપનાર કેણુ, તેનો આદર્શ કેણુ ? ઈશ્વર અવતાર લે છે એમ કહેવું એના જેવી ઈશ્વરનિંદા એકે નથી.

પરમેશ્વર સુનીતિનો 'આદર્શ' અને મદાચરણનુ બળ આપનાર છે. આ સિદ્ધાંત પરથી એક બીજો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. કયા ધર્મથી, કયા મુલ્યથી ઈશ્વર સુનીતિના જ્ઞાન અને આચરણની મૂર્તિ છે ? આનો વિચાર કરીએ. ઇંગ્લેન્ડમાં કહે છે કે The moral law is a law of the wall. નીતિનો નિયમ ઇમારતનો કરેલો છે. ઇમારત હોય તો જ સુનીતિનુ આચરણ થાય. ઈશ્વર એ સુનીતિની ઇમારતની પરિપૂર્ણતાની મૂર્તિ છે. માટે આપણે ઈશ્વરને personal, personality વાળો જાતે ઇમારત કરી તદનુસાર વર્તન કરવાના બળવાળો માનીએ છીએ. ઈશ્વરમાં સ્વેચ્છા બળની શક્તિ પ્રપૂર્ણ છે. એજ ઇચ્છાબલથી સુનીતિના નિયમ થાય છે. ઈશ્વરમાં એ નિયમની શક્તિ ગંપૂર્ણ છે. તે જ માટે તે સુનીતિનો આદર્શ કહેવાય છે. શુદ્ધ personal સ્વેચ્છા બળવાળો પગમાત્રમાં માન્યો નહિ તેથીજ મનુષ્ય માટે કરેલા નીતિના નિયમો બળહીન થઇ પડ્યા; નીતિના આદર્શના બળ વિના માત્ર પોતાના બળથી નિર્બલ મનુષ્ય કયાં લગણુ ટકે ? તે માટે શુદ્ધતા અનુયાયીઓએ પંત્રીથી બોધિસત્ત્વના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો તે સંયુક્તિક હતો. ઈશ્વર સ્વેચ્છાબળે સ્વતંત્ર છે, ત્યારે મનુષ્ય તેમ છે કે નહિ ? મનુષ્યમાં સ્વતંત્ર સ્વેચ્છાબળથી કામ કરવાની શક્તિ છે કે નહિ ? મનુષ્યમાં એ શક્તિ નથી એવો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર —

કલ્યાણબુદ્ધેરથવા તવાયં ।

ન કામચારો મયિ શંકનીય !!

(તુ કલ્યાણુ શુદ્ધિવાળો છે તે માગ પ્રતિ આવી અવટિત વર્તણુક જાણી જોઈને કરે એવી શંકા ન આણુવી જોઈએ) આ બે લીટીઓમાં આપ્યો છે. પણ એ ઉત્તરમાં અમત્યતા છે કલ્યાણુ

બુદ્ધિવાળો પણ અઘટિત કૃત્ય કરે છે તે આપણે જોયું છે; પણ તેમાં કામચાર કેટલો તેનો વિચાર કરીએ. મનુષ્યના સર્વ કૃત્યમાં કામચાર છે એ મતને ઈંગ્લેન્ડ નીતિશાસ્ત્રમાં Free-will અથવા Liberty નો મત કહે છે. એ મતના અનુયાયીઓ એમ માને છે કે મનુષ્યમાં આચરણ કરવાનું પૂર્ણ સ્વતંત્ર સ્વેચ્છા બળ છે. મનુષ્ય જે કાંઈ કાર્ય કરે છે તે પ્રથમ ઈચ્છા કરી કરે છે. એથી ઉઘટો મત એ છે કે મનુષ્યમાં કાંઈ સ્વતંત્ર સ્વેચ્છાબલ છે જ નહિ. મનુષ્યનાં કૃત્ય સર્વ કાર્યકારણના મંબંધે નિયમિત થયેલાં છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ અમુક જાતનો હોય તો તે અમુક સ્થિતિમાં આવે ત્યારે અમુક કાર્ય કરશે એ નિશ્ચય કરી કહી શકાય. આ મતને Necessity કે Philosophical Necessity કહે છે. યુરોપના નીતિશાસ્ત્ર વિવેચકોનાં કેટલાક Free-Will તરફ છે; અને કેટલાક Necessity તરફ છે. આ વિષયની તકરાર બહુ ભારી છે. Free Will એટલે સ્વતંત્ર સ્વેચ્છાબળના પક્ષકાર કહે છે કે સ્વતંત્ર સ્વેચ્છાબળ મનુષ્યમાં ન હોય તો મનુષ્ય પોતાના કામ માટે જવાબદાર શાનો ? મનુષ્ય જે કાર્ય કરે તે પોતાની ઈચ્છાથી સ્વતંત્ર પણે ન કરતો હોય તો આરાં કાર્ય માટે શાખાચી કે ઇનામ શા માટે આપવું, નકારાં કામ માટે શિક્ષા શા માટે કરવી ? મનુષ્યની કૃતિનું નિર્માણ થઈ ચૂકેલું હોય તો પછી પાપ પુણ્ય કેવું ? ત્યાં કૃત્યો કરવાની સ્વતંત્રતા નથી, ત્યાં આપણી ઈચ્છા ગમે તેવી હોય પણ અમુક કૃત્ય તો આપણાથી થવાનું જ એમ છે ત્યાં, આપણે સારું શું કર્યું ને આપણે ખોટું શું કર્યું ? Necessity એટલે મનુષ્યના મનોવ્યાપારમાં અવગ્ય કાર્યકારણના નિયમના પક્ષકાર કહે છે કે જેમ જડ પદાર્થના ધર્મમાં કાર્ય કારણનો નિયમ છે તેમ મનના વ્યાપારમાં પણ છે. ગુરુત્વાકર્ષણથી જેમ પદાર્થ ગુરુત્વમોખ્યિદ્ તરફ ખેંચાયા વિના રહે જ નહિ, અગ્નિમાં દાઘ નાખ્યાથી જેમ દગાવ જ, રિયનિરથાપકતાથી જેમ ઘાજેલી નેનર પાછી

સીધી થાય જ, તેમ તે જ પ્રમાણે અમુક લક્ષણ (character) અમુક સ્વભાવનાળું મન અમુક કાર્ય કરશે જ. જો અમુક માણસના મનનો સ્વભાવ એવો છે કે અમુક પ્રસંગે તેને અમુક-દાખલ તરીકે કોપની-વૃત્તિ થાય જ તો એવે પ્રસંગે તેને ક્રોધ થશે જ. જો આપણે નક્કી જાણતા હોઈએ કે મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે અમુક જાતના દુઃખમાં તે આત્મહત્યા કરશે તો એવું દુઃખ તેને પડે ત્યારે આપણે નક્કી કહી શકીએ કે ગમે તે થાય તોપણ, તે આત્મહત્યા કરશે જ. એ તો સર્વમાન્ય છે કે Law of Causation universal છે, કારણ હોય તો કાર્ય થાય જ એ નિયમ સાર્વાત્રિક છે. મનના વ્યાપાર તેના અપવાદમાં હોય તો તે નિયમ સાર્વાત્રિક શાનો ? આ મતના પક્ષવાર કહે છે કે સારા કે નકારાત્મક કૃત્ય માટે ધર્માત્મ કે શિક્ષા એ પણ આ કાર્યકારણ બાવના નિયમનું ઉદાહરણ છે. મનુષ્યના મનનો ધર્મ એવો છે કે એવું ફળ આપ્યા વિના તે રહેજ નહિ. આ તકરારમાં બહુ ઉંડા ઉત્તરવાની આ પ્રમગે જરૂર નથી. પણ આપણે આટલો જ મિદાત લઈશું કે કાર્યકારણ સબધનો નિયમ મનના વ્યાપારને પણ લાગુ પડે છે સુસ્તવાકર્ષણ, ગતિ વગેરેના નિયમના પૂરેપૂરા જ્ઞાનથી જેમ અમુક નક્ષત્ર અમુક સમયે કયે સ્થળે હશે તે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ તેમ જો કોઈ માણસના મનના સ્વભાવ અને લક્ષણ (character) આપણે પૂરેપૂરા જાણતા હોઈએ તો અમુક સ્થિતિમાં આવી તે કેવા કૃત્ય કરશે તે આપણે નક્કી કહી શકીએ. કાર્યકારણના મનધર્મમાં આ વિના બીજું ગૂઢ બન્ધન કંઈ નથી. જેમ અમુક વૃક્ષો પોતાના ધર્મથી અમુક જાતના ફળફૂલ ધરી જાય છે તેમ મનુષ્યનું મન પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અમુક જાતના કાર્ય કર્યું જાય છે; પણ અહિં એક બીજી વિશેષતા છે નક્ષત્રની ગતિની ગણતરીમાં નહિ લીધેલું બીજું કોઈ બળ કે અવરોધ કદી આવી જેમ તેની ગતિ ને સ્થિતિમાં નહિ ધારેલો ફેરફાર કરે છે તેમ પોતાનો

સ્વભાવ બદલવાની ઇચ્છા મનના કૃત્યમા નહિ ધોરેલો ફેરફાર કરે છે. સ્વભાવ બદલવાના કે મનનુવરણ ફેરફારના કારણ ન હોય તો જ અસુન સ્વભાવ કે વનણુ પ્રમાણે કાર્ય થાય વસ્તુને પડતી અટકાવનાર કારણ ન હોય તો જ ગુસ્સામર્ષણના કારણથી વસ્તુ ગુસ્સામર્ષણિ પડે પડે, તેમ જ મનના વ્યાપારમા એમ ન હોય તો પરી નહારા સ્વભાવના માણસને ગારા થવાની આશા હી ને જ નહિ ઇચ્છામને આપણે સુધરી ગયીએ છીએ, આપણો સ્વભાવ બની ગયીએ છીએ

આપણા કાર્ય આપણા સ્વભાવ નક્ષત્ર (character) ને અનુસરે છે આપણો સ્વભાવ આપણી ઓર્ગાનિઝેશન (organization) આપણી રીઝનિંગ અને આપણા રિથિતિને અનુસરે છે આ આપણા સ્વભાવના કારણ છે દરે આપણો સ્વભાવ બદલવાની આપણી ઇચ્છા એ પણ એક રિથિતિ (circumstance) છે અને તે ધારી અમલની રિથિતિ છે આપણો સ્વભાવ બદલવાનું આપણામા બગ નથી કેમ નથી પણ તે વાપરવાની ઇચ્છા ક્યાં વિના તે બગ આપણે વાપરના નથી દરે એ ઇચ્છા આપણા સ્વભાવથી નહિ પણ આપણા કાર્યથી નિષ્પન્નતા સુખ કુખના અનુભવથી થાય છે વળી સત્ અમલના જ્ઞાનની ઇચ્છા આપણને પ્રેરણા કરે છે એ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનો માર્ગ સુઝાડે છે એ રીતે ઇચ્છા ને ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે તે મારા માર્ગ બની જ હોય છે તે પ્રમાણે આપણે વર્તન ન કરીએ ત્યારે મનના વિચારને આધીન થઈએ છીએ એમા ઇચ્છા નહિ પણ સ્વભાવનું મગ દોષ છે

આ રીતે મનન મનુષ્ય નેના જ પૂરેપૂરો સ્વભાવ છે બગ વચનની ઇચ્છા અને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું બગ એ જ સ્વભાવ ના નિદા તે નેના જ ન હોય તે મોવિમાને આધીન થઈ પડવા પ્રવરના પડાયો જાય છે તેથી ને લગી નિષ્ક્રિય ન જ નવન, તે જ જગતન સ્વામી અંદર અંદર રહીને રીથિતિ થયેલા એવા

બળે જે મદનો જય કરે તે જ સ્વતંત્ર. ખીજા બધા મનોવિકારની ગુલામગીરી ઉઠાવે છે. મંત્રારબ્યવહારમાં, જનસમાજમાં કે રાજકીય મહળમાં મનુષ્ય ભવે સ્વતંત્રતા ભોગવે પણ, જ્યાં લગી મનોવિકારના બંધ નથી તે છૂટ્યો નથી ત્યાં લગી તે પૂરેપૂરો દામ છે એ દાસત્વથી બળ કરી છૂટ્યા વિના આત્માને આનંદથી રવાનુબૂતિ ચલી નથી મન સ્વતંત્રતા ભોગવે નહિ, ત્યાં લગી ખીજા સુખ નહામ છે. Moral hero—સુનીતિ વીરને પોતે સારા કૃત્ય કરે છે એવું જાન એ જ સુખદાયક છે

હવે કદાચ એમ જહેનામાં આવશે કે આપણી ઈર્ષ્યાઓનો હેતુ સુખ મેળવવાની કે દુઃખ દૂર કરવાની આશા હોય છે, ત્યારે તો, આપણે હમેશા સુખ જ ઇચ્છીશું, ત્યારે તો, જેથી દુઃખ થાય એવા નહારા કૃત્ય મનુષ્ય કદી કરે એ મહાવે જ કેમ ? તાત્કાલિક અને પરિણામરૂપ સુખ કે દુઃખનો ભેદ અને તેમાંથી કયા પર મનુષ્યનું ધ્યાન ધણીખર્ચે રહે છે, જે નહારા કૃત્યને મનુષ્ય સુખ-દાયક માને છે તે અતે દુઃખદાયક નિવડે છે, એ સર્વ વિચાર ખીજા વિષયમાં આવે છે. હાય આટલું જ કહીશું કે કૃત્યોને સાથે ચતા જોવાના અનુભવ (association) થી એવી ટેવ બધાઈ જાય છે કે મનુષ્ય ઘણીવાર સુખપ્રાપ્તિ કે દુઃખદૂરીકરણની ઇચ્છા નથી કરતો પણ તેના સાધનની જ પ્રશિષ્ટામ વિચાર્યા વિના ઇચ્છા કરે છે. દારૂ પીવાની ટેવ પડી ગયા પછી એથી મુખ યશે એમ ગણી પીનાર તેની ઇચ્છા નથી કરતો પણ, તે ટેવને લીધે જ તે પીવાની ઇચ્છા કરે છે. એ રીતે સુખ કે આનંદનો અનુભવ ગયા પછી પણ નુકસાનકારક મર્યાદાતિકમનુ આચરણ ચયુ જાય છે. તેથી સુખ મેળવવાની કે દુઃખ દૂર કરવાની આશા એ પર મદાયરણ માટે હમેશા આધાર નથી રખાતો. નિશ્ચય મદાયરણી અભાવ બધાવા માટે આપણા હેતુ સુખ દુઃખની લાગણીથી સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ. આ કાર્ય સુનીતિવત્ છે કે નહિ, એથી ઈશ્વર પ્રગત્ત યશે કે

નહિ એ જ વિચાર હેતુમા આવે. જોઈએ. જ્યારે જ્યારે કામ ક્રોધાદિક વિકારનો પ્રમગ આવે ત્યારે હમેશ સ્વતંત્ર થવાના બળ વાપરવાની ઇચ્છા થવી જોઈએ. તે ઇચ્છા કેમ થાય ? ઈશ્વર કૃપાથી. ઈશ્વરની ભક્તિ કર્યાથી, ઈશ્વરના જીવનમા જીવ્યાથી, ઈશ્વરની સુનીતિના વાતાવરણમા શ્વાસ લીધાથી મનુષ્યનો આત્મા સુનીતિથી અનુપ્રાણિત થાય છે. ઈશ્વરનો અશ મનુષ્યમા આવે છે. ઈશ્વરના બળને આધારે મનુષ્ય સુનીતિને વળગી રહે છે. એ બળનું અનુપ્રાણન એવો બળવાન ઈશ્વર છે એવા વિશ્વાસથી અને ઈશ્વરની ભક્તિથી થાય છે. ભક્તિથી એ બળ મનુષ્યના આત્મામા પ્રવેશ કરે છે. તે બળ વિના જીવાત્મા અમમર્થ છે. એકલા સુનીતિના જ્ઞાનથી સદાચરણ થતું નથી.

મનુષ્યના કૃત્યો કાર્યકારણભાવના નિયમને અનુસરે છે એ સિદ્ધાંત પરથી એક બીજો એને કંઈક મળતો ભૂલભરેલો મત ધ્યાનમા આવે છે તે Fatalism દૈવાધીનતાનો મત છે. આ મત પ્રમાણે મનુષ્યના કૃત્યો અમુક કારણોના ફળ તરીકે થાય છે એટલું જ નહિ, પણ, તે ફળ પણ નિર્મિત થઈ ચૂક્યા છે. એ કારણોથી કાર્ય થતા અટકાવવાની કે એ કારણો અટકાવવાની મનુષ્યની શક્તિ છે જ નહિ. મનુષ્યની સુધરવાની કે સુખી થવાની ઇચ્છા જ નકામી છે. આ મત પ્રમાણે વ્યવહારમા તો કોઈ આચરણ કરતું નથી પણ, તે મતની અસર મન પર ઘણી ખરાબ થાય છે. મન તેથી નિગરા થઈ જાય છે અને દુર્ગુણમા દૃઢતર થતું જાય છે આ મતમા ભૂલ એ છે કે તે આ વાત ધ્યાનમા લેતો નથી કે કાર્ય થતું અટકાવવાગ પણ કારણો હોય છે. કારણથી કાર્ય ક્યારે થાય કે તે કાર્ય અટકાવનાર બીજું બળ ન હોય ત્યારે. એથી મૃત્યુ ક્યારે થાય કે તેને પેટમા બહાર કઢાડી ન નાંખાય કે તેની અમર થતી ન અટકાવાય ત્યારે. પદાર્થને પડતો અટકાવનાર બળ ન હોય ત્યારે જ તે ચુરુવાકર્ણથી નીચે પડે. આ માત્ર ઉપમા નથી પણ, સાર્વાત્રિક

નિયમના હિદાયરણુ છે. આ રીતે નહારા સ્વભાવથી નહારાં કાર્ય કર્યારે થાય કે તે સ્વભાવ ન બદલાવાય ત્યારે. પણ, ઇચ્છા થકી તે સ્વભાવ બદલાવાય પછી તે સ્વભાવના કાર્ય કેમ થાય? સ્વભાવ બદલાવાના કારણ (ઇચ્છા) થી સ્વભાવ બદલાવારૂપી કાર્ય ન થાય ત્યારે કારણથી કાર્ય થાય એ નિયમ સાર્વત્રિક શાનો? કાર્યકારણ ભાવનો નિયમ અહિં કેમ લાગુ ન પડે? પાપી પાપ કર્યા બાદ પણ, તેનો પાપી સ્વભાવ બદલાય તો તેવા કાર્ય તે ન કરે. ત્યારે તે કારણ તે બળ કયું છે કે જેથી પાપી સ્વભાવ બદલાય? મનની ઇચ્છા. મનની એ ઇચ્છા શાથી થાય? પરિણામરૂપ મુખ કે દુઃખના અનુભવથી અને ઈશ્વર કૃપાથી. આ રીતે અતે આશ્રય ઈશ્વરનો જ છે. ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ વિના સદગુણનું ખરા અંતઃકરણથી આચરણ હોતું નથી. ન્યા હૃદય સદગુણનો આદર્શ (ઈશ્વર) ન માને ત્યાં તે સદગુણમા આનંદ કેમ માને? નાસ્તિકનો સદગુણ એ બહારનો ઢોંગ છે કોઈકમા જ તે ટકે છે અને જેમા તે ટકે છે તેના મનને તે આનંદ દેતો નથી, કેમકે એ શુભ ભાવ છે એમ તે માનતું નથી. નાસ્તિકનું સદાચરણ લોકને દેખાડવાનું છે, ઈશ્વર પ્રિત્યર્થ નથી. ત્યારે પ્રેમની આશા વિના કરેલા કાર્યથી આનંદ હોય શાનો?

આ દેશનો દૈવાધીનતા મત (Fatalism) કદાચ વિશેષ જાતનું છે. આ દૈવાધીનતા પ્રમાણે મનુષ્યના કૃત્ય આગલા જન્મના ફળ છે. મનુષ્ય જે કરે છે કે બોગવે છે તે પોતાની કે બીજાની ઇચ્છાનુસાર નહિ પણ આગલા જન્મના કૃત્યના ફળ દાખલ. આ જ મતને અનુસરી સીતા કહે છે કે:—

મમૈવ જન્માન્તર પાતકાનાં ।

વિપાક વિસ્ફુર્જિયુર પ્રસન્નઃ ॥

(અર્થ:—મારા જ બીજા જન્મના પાતકોના ફળની ગર્જનાનો આ અસહ્ય કડકો છે.) આ મત પ્રમાણે મનુષ્ય કોઈ કાર્ય માટે

જવાબદાર છે જ નહિ. રામે સીતાને અન્યાય કર્યો તે સીતાના કર્મનું ફલ, એમાં રામનો વાક નહિ. એક આદમી બીજાનું ખૂન કરે તો તે મરનારના આગલા જન્મના કર્મનું ફળ; ખૂન કરનારનો વાક નહિ. જાણે ઈશ્વર પાપીને શિક્ષા કરવા નવાં પાપ કરાવતો હોય ! કેમકે, આગલા જન્મના કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે તે તે ઈશ્વરની ઇચ્છાથી જ. ત્યારે એક પાપીને શિક્ષા કરવા માટે ઈશ્વર બીજા પાસે પાપ કરાવે છે એમ જ હતું.

આ મતની શરૂઆત આવી નહોતી, Personal (સ્વેચ્છાબલવાળા) પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ નહિ માનનાર શુદ્ધે આ પુનર્જન્મનો મત પ્રસારાવ્યો છે. જે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માને છે, જે ઈશ્વરને સુનીતિનો આદર્શ માને છે, તેણે આવો અધમ મત ન માનવો જોઈએ. ઈશ્વર-ભક્તે એમ ન માનવું જોઈએ કે ઈશ્વર સુનીતિના ભંગની શિક્ષા માટે બીજા પાસે અનીતિ કરાવે. વળા, આગલા જન્મના કૃત્યને ક્ષીણે આ જન્મમાં હું કૃત્ય કરું તો પછી આ જન્મના કૃત્ય માટે હું જવાબદાર ગાતો ? જવાબદારી તો ત્યારે જ કે જ્યારે સ્વચ્છાબલવાળા બાળની ઇચ્છા હોય, સુનીતિએ ચાલવાનું બળ હોય ને ન વાપરે તો ગુનેગાર; જ્યારે આ જન્મના કૃત્ય તે આગલા જન્મના ફળ માત્ર હોવાથી સ્વતંત્રતાથી કૃત્ય કરવાનું બળ નથી ત્યારે તે કૃત્યની જવાબદારી શી ? જવાબદારી રહી માત્ર સહુથી પહેલા જન્મના કૃત્યની, કેમકે તે કૃત્ય આગલા જન્મના કૃત્યના ફળ તરીકે પરાધીનતાથી નહિ પણ પ્રથમ જન્મ હોવાથી સ્વતંત્રતાથી કરેલાં છે. મનુષ્ય અનાદિ નથી માટે પ્રથમ જન્મ તો હોવો જ જોઈએ. એ જન્મ પછી તો ઋણાનુબંધ પ્રમાણે ચાલ્યું જાય; પછી તો કારણના કાર્ય મનુષ્યની ઇચ્છાથી ન થતા તે ચક્રી સ્વતંત્ર થયાં જાય. હવે જે સહુથી પહેલો જન્મ જવાબદારીવાળો તેની પહેલા એક જન્મ છે જ નહિ કેમકે તે સહુથી પહેલો છે. આ રીતે મનુષ્યના કાર્ય સમજવો આગલા જન્મની જ્યાં સહુથી વધારે જરૂર

ત્યાં તે હોતો નથી. તેથી, પુનર્જન્મના મતનાં પરિણામ વિષય છે, અને મનુષ્યના કૃત્યોના હેતુ સમજવા તેનિરર્થક છે. વળી, શિક્ષા દાખલ ઈશ્વર પુનર્જન્મ આપતો હોય તો અમુક દુઃખ કયા પાપની શિક્ષા છે તેની પણ ખચર આપે. યુનો જાણ્યા વિના ચચેલી શિક્ષાનું કળ નથી. જન્મથી આધજો માણસ જાણતો તો છે નહિ કે આ દુઃખ કયા પાપનું કળ છે. પછી, એવી શિક્ષાની તેના પર કે ખીજા પર અસર શી! ઈશ્વર એવી નિરર્થક શિક્ષા ન કરે કેમકે The end of punishment is warning (ચેતવણી આપવી એ શિક્ષા કરવાનો હેતુ છે) એ જે ચેતવણી તે મને અર્થિ મળતી નથી. આ રીતે, જે પક્ષને સત્ય ઠેરવવા પુનર્જન્મના મતનો સ્વીકાર થાય છે તે પક્ષ એ મતથી સિદ્ધ થનો નથી. એ મત ખીજા એકે રીતે સહેતુક નથી. માટે, આ જન્મની ખેલોએ જન્મ નથી અને પછીએ જન્મ નથી. આત્મા અને દેહનો વિચાર થયે તરત ઈશ્વરને જવાન દેવાનો છે.

આ પ્રમાણે, પ્રથમ આપેના બે સ્લોકમા આવેલા ત્રણે પ્રત્યાવ, (૧) જ્ઞાન અને સદ્ગુણનો મંજલ, (૨) કામચાર અને (૩) પુનર્જન્મ, વિશે આપણે કંઈ વિવેચન કર્યું છે.

આ વિવેચન ઉપરથી જોઈ એટલો જ લઈએ કે મનુષ્ય ઘણો પામર, નિર્જલ પ્રાણી છે. સદ્ગુણનો આદર્શ ઈશ્વર છે એમ માન્યા વિના અને તેની કૃપા મદાયતા વિના મનુષ્ય એકવા મદ્ગુણના જ્ઞાનથી મદ્ગુણી થઈ શકતો નથી. ઈશ્વરમા સ્વધ્મિગળય મુકિયાની શક્તિ પ્રપૂર્ણ છે. મુલક મનુષ્યમા તે બદ્ધ થોડી છે. તોપણ, ઈશ્વર મનુષ્યને તે શક્તિ જોષએ તેડતી આપે છે અને તે ન વાપરે તો મનુષ્યને સિરતેની જવાબદારી છે. કાર્યકાળના નિયમથી મનુષ્યની જવાબદારી ઘટતી નથી. મનુષ્ય જ્ઞાતમા છે, ઈશ્વર પરમાત્મા છે. પામર, નિર્જલ, વિકાગધીન, પરતંત્ર, અધ્વજાન મનુષ્ય જે જ્ઞાતમા તે જ સ્વનં, મર્જાદિ, વિકારહીન પરમાત્મા પરજીવ છે એમ કહેનાર બંદુ મોટું પાપ કરે છે. કયાં મદ્ગુણમૂર્તિ લગવાન અને કયાં વિકા-

રોમા કમી પડતો મનુષ્ય ! એ લગવાન વિના મનુષ્યને સન્મતિની પ્રેરણા કોણુ કરે, તેના વિના વિષય વાસનાના સ્રોતમાં કુખતા મનુષ્યનો હાથ કોણુ સાહે ?

હે સદ્ગુણનિધિ પ્રભો ! તું અમને નિરંતર સન્મતિની પ્રેરણા કર અને તે મતિ પ્રમાણે સદાયરણુ કરવાનું અમને બધ આપ. સસાગના વ્યાવહારિક કામમાં નિમગ્ન થતા અમને તારા આદેશ, તારા કૃપાપ્રાપ્તિના માર્ગનું જ્ઞાન રખાવ. જ્યારે મનના વિકાગનું પ્રાબલ્ય થાય, જ્યારે તાત્કાલિક મુખની આસા કુમાર્ગે ધસી જવા, અધમતાના ખાડામાં નાખવા જોર કરે ત્યારે હે લક્ષ્યવત્સલ પ્રભો ! તું તેની સામે થના અમને બધ આપ. મદ અને અસદ્ વૃત્તિના વિગ્રહમાં મદવૃત્તિનો જય કરવા અમારામાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કર. અમે પાપી છીએ, અમે અપગધી છીએ, તમે કરુણાનિધિ છો. ‘દયા કરી નારો તો તારવા મમર્થ છો.’ તમારા દીન લક્ષ્મીને તમારી સમીપ આવવાનો માર્ગ દેખાડો. તમારું પતિતોદારક નામ સાર્થક કરો, અમને પતિત જનોને ઉદ્ધારો. હે મર્વશક્તિમાન પ્રભો ! પ્રચંડ વાવાઝોડામાં પણ નિશ્ચય ગ્રહેવાનું બધ તમે પર્વતને આપ્યું છે, બચંકર તોફાનમાં પણ મર્યાદામાં ગ્રહેવાનું બધ તમે મમુદ્રને આપ્યું છે, સૂર્યના અતિપ્રબળ આકર્ષણ છતાં પણ સ્વમાર્ગે ગતિ કરવાનું બધ તમે નક્ષત્રોને આપ્યું છે, કાચની ત્વગિત ગતિમાં તણાતા છતાં પણ સ્વધર્મ પાળવાનું બધ તમે પદાર્થોને આપ્યું છે, તો, અમને તમારે ગરણુ આવેશ તમારા દીન લક્ષ્મીને વિકાગના પ્રાબલ્યમાં પણ સદ્ગુણમાં નિશ્ચય ગ્રહેવાનું બધ આપતા તમને મો પ્રણામ !

સ્વામી મમર્થ જીવ મર્મ ઉગાગ્યાને,

તો શો પ્રણામ નિજ દાસ જ તારનાને ?

પ્રભો ! અમાગ દૈર્ઘ્યના કદિ ધ્વંસ થવા નહો. વિગુદ્ધ મીતાનો પરિત્યાગ કરનાં જે બધ રામમાં ખૂટયું, નર કે કુંજર એ પ્રજનો સત્ય ઉત્તર દેતા જે બધ સુદ્ધિરમાં ખૂટયું, લોકને વશ થતા જે

જલ એકનમાં ખૂટયું, મોહિનીસ્વરૂપ મેનકાને લેઈ તપ કરતા વિશ્વામિત્રમાં જે જલ ખૂટયું તે જલ પ્રભુ! અમને આપો, તમારી કૃપાને યોગ્ય થઈ તમારી સમીપ આવીએ એવે માર્ગે અમને ચલાવો.

बलकृपा हि केवलम् ।

—: પ્રાર્થનાની જરૂર :-

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ.)

ધર્મીવાર એવો અજ પૂછવામાં આવે છે કે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર છે ? ભક્તિ શા માટે કરવી, ભક્તિની શી જરૂર છે ? પ્રાર્થના સમાજને તો ભક્તિ એ જ ધર્મ છે. તેથી આ વિષય બહુ અગત્યનો છે. ભક્તિમાં પ્રાર્થના કરતાં વધારે અર્થના સમાવેશ થાય છે. 'સગ્રેમશ્રદ્ધા ઉપાસના સ્તુતિ પ્રાર્થના અને સદાચાર' એને ભક્તિ કહીએ છીએ, ઈશ્વરને માનનારમાં તેના પર સગ્રેમ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. એ તો સ્પષ્ટ છે. સદાચારની શી જરૂર છે, સદાચરણે શા માટે ચાલવું જોઈએ એ શંકા ઉદાવનાર નથી હોતા એમ નથી, પણ પ્રમાણમાં તેમની સંખ્યા ઓછી છે. પણ સદાચરણની જરૂર કબુલ કરનાર પણ કેટલાક કહે છે, કે પ્રાર્થના વિના પણ સદાચરણે ચલાય છે, ઈશ્વરને નહિ માનનાર પણ સદાચરણે ચાલી શકે છે. ત્યારે ઈશ્વરની ઉપાસના સ્તુતિ અને પ્રાર્થનાની શી જરૂર છે ? ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે, અંતર્યામી છે, એમ માનનાર તો જાણે છે કે આપણે સર્વદા ઈશ્વરની સમીપ જ છીએ. તો પછી ઉપાસનાનું શું પ્રયોગન છે, ઈશ્વર આપણી પાસે છે તો

* “જ્ઞાનમુખ” પંખતિકા ૧-૭-૨૧ થી ૧૫-૮-૨૧ સુધીના અંકમાં ઉપાયો.

પછી પાસે જવાનું ક્યા રહ્યું ? વળી, ઈશ્વરની સ્તુતિ શા માટે કરવી, તેના ગુણ શા માટે ગાવા ? ઈશ્વરમા જે મહાન ગુણ છે, તે સર્વની તેને ખબર છે તો પછી હરથડી તે તેને કહી સભળાવવાની શી જરૂર છે ? ઈશ્વરને શું ખુશામત ગમે છે, કે તેના વખાણુ કર્યાથી તે રાજ થશે ? ઈશ્વરને આપણે સર્વનો પિતા, સર્વની માતા માનીએ છીએ, તો માતા પિતાને મહોડે તેમની સ્તુતિ કરવી કેમ ઘટે ? મનુષ્ય મસારમા પુત્ર માતાને કે પિતાને કહે કે તમે બહુ કૃપાળુ છો, માફ પાલણુપોષણુ બહુ સભાળથી કરો છો, હું તમારે શરણે છું, હું તમારો ઉપકાર શી રીતે માનું ? તો તે ધણુ અધટિત ગણાય, તો સર્વના પિતા, સર્વની માતા ઈશ્વરને એવા વચનો શા માટે કહેવા, તેનાથી એવું અતર શા માટે ગમ્યું ? તેમ જ વળી પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે કે, ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર છે ? ઈશ્વર પાસે માગવાની શી જરૂર છે ? મનુષ્યને શું શું નેહએ છીએ તે સર્વની ઈશ્વરને ખબર છે, શું આપવું યોગ્ય છે, તે મનુષ્ય કરતા તે વધારે મારી રીતે જાણે છે ત્યાંજે મનુષ્યે ઘડી ઘડી માગ માગ શા માટે કર્યું ? યોગ્ય હોય, અયોગ્ય હોય એવી યાચનાઓ શા માટે કરવી ? ઈશ્વરને આપવું યોગ્ય લાગશે તે આપશે, મનુષ્યના માગ્યાથી તે આપે છે, માગનારને આપે છે, નહિ માગનારને નથી આપતો એમ તો કે નહિ પિતાની ઉપમા અદિ કામ નથી લાગતી કેમકે શું નેહએ ળીએ, એવું પિતાને તો ઘણીવાર કહેવું પડે છે પુત્રને શા શા નેહએ છે, તે જ્યાં નગર વળીવાર પિતાને ખબર નથી પડતી પણ ઈશ્વર તો અર્વાન્તર્યામી છે મનની વાત જાણનાર છે, એટલે એને કહેવાની જરૂર છે નહિ ત્યાંજે પ્રાર્થના શા માટે કરવી ? ભક્તિવિદીન હૃદયમા આવા પ્રશ્ન ઘણીવાર ઉત્પન્ન થાય છે

મસ્તારિક અને ધાર્મિક જિજ્ઞાસુ મનુષ્ય તન્મંથી પ્રગટ થતા 'મુદર્શન'ના ગયા કિમેન્ટ અને જાન્યુઆરીના અંકમા 'પ્રાર્થના'

નામે વિષયમાં આવી જ દેહકાંચો ઉત્પન્ન કરી ઈશ્વરની પ્રાર્થનાને તુચ્છકારી કદાવી છે. જે મનુષ્ય પોતાને ઈશ્વર માને તેને પ્રાર્થનાની જરૂર ન જણાય એમાં બહુ નવાઇ નથી. મમરત મનુષ્ય-જાતિની નિર્બળતા, પામગતા, સુહૃદ્-કતા એવી સ્પષ્ટ છે કે, મનુષ્ય પોતાના મનને ગમે તેમ છેતરી પોતાને ઈશ્વર માને પણ તે ઈશ્વર પર ભક્તિ ભાવ તો ઉત્પન્ન ન થાય. નિર્બળ માનવ તે ભક્તિપાત્ર પગમેશ્વર એમ તો હૃદય ન જ માને પણ હિપના વિષયની યુક્તિ તપાસીએ તે વિષય વખનાર કહે છે, 'આપણાથી અદસ્ય પણ મર્વદા આપણી દષ્ટિ આગળ જ હોય એવા કેાઇ મર્વશક્તિમાનને આપણે કાઈ પીડા, દુઃખ, વિટબના પડતા મલાગીએ છીએ, "તું સદાય કૃ" એમ અત્યંત આદરભાવે બોલીએ છીએ માધારણુ લોક એવું કહે છે, સુધેલા લોક દૃ અદવાડીએ પોતાના પાપની માફ માગવાને મદિમા જઈ સર્વશક્તિમાનને ત્તરે છે ધાર્મિક હોય તો રોજ પોતાના ધર્મમાં ધડી ધડી તેમ કહે છે, આનુ નામ પ્રાર્થના કહેવાય છે, ને જેમ બીજી બધી વાનમાં સુધારો થયો છે તેમ ધર્મમાં પણ જે સુધારો થયો છે, તેનું કપ છે વગર સુધેલા લોક તો નિત્ય સ્નાન, સંધ્યા, પૂજામાળા વગેરે કહે છે. પણ પરમાત્માને મંત્રોપના માટે કંઈ એવા આડ મગની જરૂર નથી એમને માદી પ્રાર્થના જ મમ છે, એમ માની બીજા રેક તેમને દસે છે. પ્રાર્થના એને શું ? એ વાત મમજતા પડેના, પ્રાર્થના કરવાની રીત જરૂર છે, એ સમજવાની બહુ જરૂર છે આ સુધેલા લોક 'મીઠા લોક' તે પ્રાર્થના મમાજ્ય વર્ગ છે. તેમને કંઈક મંત્રોપ થાય છે, કે 'મિદાત્મા' મા 'બાઈપીને મોજ કૃવી' એ તેમનો ઉદ્દેશ મળ્યાયા છતાં અદિ તેમને ધાર્મિક વર્ગમાં ગણ્યા છે. ૫૪૧ ઈશ્વર પ્રતિ ધર્મ એ જ ઉપદાસની વાત થાય. તેમ તેમના ધર્મની પણ નિદા થાય એટલે 'ધાર્મિક' એ બહુ મ-માનયુક્ત વિગેભન હોય એને તો ઉપાય નથી 'સુદર્શનકાર' જેને પ્રાયના કહે છે, તે જ ખેખગી પ્રાર્થના

છે કે નહિ, 'મુધરેલા લોક' તેવી જ પ્રાર્થના કરે છે કે નહિ, અને તે પ્રાર્થના શા માટે કરે છે, તેનો અગાડી જતા વિચાર કરીશું. મુદર્શનકારે કરી મુદેલા સિદ્ધાંતમાથી એક નવો આ વખત પ્રગટ કર્યો છે કે 'પ્રાર્થના તે શુ તે વાત સમજતા પહેલા પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર છે,' તે સમજવાની બહુ જરૂર છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજ્યા પહેલા તેના ઉપયોગ વિષે વિવેચન કેમ કરી શકાય અને તેમ કરવાની જરૂર શી તે સમજાવતું નથી. પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર છે, એ વાતનો નિર્ણય પ્રાર્થના તે શુ તે નહીં કર્યા પછી જ થાય. વસ્તુનું સ્વરૂપ ખતાવ્યા પહેલા તેનું પ્રયોજન ખતાવવાની જરૂર કોઈક વખતે પડે. પણ તે એવે પ્રસંગે કે તે વિષયમા પ્રવૃત્તિ કરાવવાનો હેતુ હોય અને સમજનાર વર્ગ અજ્ઞાન કોઈ તત્ત્વ-વેપલુમા હોય ઉતરી વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવવા ત્યાં લગી ધીરજથી ધ્યાન દઇ શકે એમ ન હોય ત્યારે આવી મિતિ વખતે પ્રવૃત્તિ કરાવવા પ્રથમ પ્રયોજન ખતાવવું પડે. પણ મુદર્શનકારનો હેતુ તો પ્રાર્થનામાથી નિવૃત્તિ કરાવવાનો છે. ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતી એ દાસ્તગળનક કાર્ય છે એવું બતાવવાનો છે. આમ વિષયમાથી નિવૃત્ત કરાવવાના હેતુવાળા નિરૂપણમા તો વસ્તુનું સ્વરૂપ નહીં કરવું અવશ્ય છે માટે નિષ્પક્ષપાત વિવેચકે પ્રાર્થના તે શુ તેવો નિર્ણય કરવો જરૂરનો છે, તેને બદલે તે કેમ બિચારાવવાની 'બહુ જરૂર' શા માટે તે સમજાવતું નથી.

પ્રાર્થનાની વિરૂદ્ધ લખ્યાથી 'વગર મુધરેલા લોકના રનાત મંથા-પૂજ માળા' પણ આપોઆપ નિરૂપણગી જળાય. તર્કમા તો એ વાત યથુચ કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. કેમકે હયા પ્રકારની ભક્તિ તે નિરૂપણગી હોય તો ગૌણ જડભક્તિ તો તુચ્છ જ દેહેવાય. પણ એ વગર મુધરેલા લોકને અપ્રમજ કરવાની મુદર્શનકારની મરજી નથી. આખી દિલ્લુ પ્રજા ઈશ્વર છે, અને તેની ભક્તિ કરવી લેખએ એમ દર ભાવથી માને છે, તેથી તે મનના અમા ચવાની મુદર્શનમા દિમત નથી. પ્રાકૃત વર્તને તો મુધરેલા લોકની નિંદા કર-

પામાં સામીલ કરવી છે. માટે પ્રાકૃત વર્ગને પ્રસન્ન કરવા સુદર્શન-
કાર કહે છે, 'સ્નાન સંધ્યા જપ' જે જે થાય તેનો હેતુ શરીર
અને મનની શુદ્ધિ કરી વૃત્તિને સ્થિર કરવાનો હોવો જોઈએ, ને
તેમજ છે. ઉચ્ચ પ્રકારની માનસિક ભક્તિનો હેતુ તેવો છે, તે વાત
સુદર્શનકારને કહેવી ગમતી નથી, માટે તે હિઝાવી જ દીધી છે.

પ્રથમ એ તો સર્વ કશુલ કરશે કે ઈશ્વર છે, એવું માનવામાં
આવે તો જ તેની પ્રાર્થનાની જરૂર જણાય. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ
માનનારને પ્રાર્થના વિના ચાલે નહિ, એ અગાડી જતા બનાવીશું. પણ,
જેની પ્રાર્થના થઈ શકે એવો ઈશ્વર છે એમ વિશ્વાસ હોય ત્યારે જ
તેની પ્રાર્થનાનો વિચાર થાય. સુદર્શનકાર કશુલ કરે છે કે 'એવી
સ્તુતિ સાંભળે તેવો કોઈ કર્તા આપણાથી જુદો તટસ્થ રહી બધું
નિયંત્રિતો હોય એમ માનવાથી પ્રાર્થનાનો વિચાર પેદા થાય છે.'
સુદર્શનકાર એવા તટસ્થ કર્તા નિયંત્રિતને માનતા નથી અર્થાત
ઈશ્વર છે એમ માનતા નથી તેથી તેમને પ્રાર્થનાનો વિચાર પેદા થતો
નથી. ઈશ્વર છે એ ધણીવાર બતાવી ગયા છીએ, અને એ પ્રસ્તુત
વિષય નથી; માટે અહિં એટલું જ કહીશું કે આપણાથી અદસ્ય
પણ સર્વદા આપણી દૃષ્ટિ આગળ જ રહેલા સર્વ શક્તિમાનમા વિશ્વાસ
મનુષ્ય જાતિમાં સ્વભાવથી જ છે. જમતના કર્તા તરીકે નિયમે
અને કારણોના મૂળ ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં
અનુભવાતી ભાવનાઓ અને સદ્વૃત્તિઓના પ્રેરનાર તરીકે મનુષ્ય
જાતિ નિર્બળ છતાં સૃષ્ટિમા સહયુજ અને સદાચારને પ્રવૃત રાખનાર
તરીકે એક એક પ્રજામાં પોતાના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન જાગ્રત કરનાર
તરીકે, અનેકરૂપે ઈશ્વર મનુષ્યને માલમ પડે છે. આખા 'બ્રહ્માંડમાં
એક જ અવિભિન્ન ચિન્મય અસ્તિત્વ હોય, સર્વ જલમય હોય,
તો તે સમસ્ત બ્રહ્માંડ સિવાય બીજા કોઈથી 'હું' બ્રહ્મ છું' એમ કહી
શકાય નહિ. હું' બ્રહ્મ છું એમ કોઈને માલમ પડે નહિ. એ 'બ્રહ્મ
નિરવયવ હોતાં કોઈને હું' તેનો અવયવ છું, એવું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ.

જ્યા વિશેષ્ય અને વિશેષણ બેનો અવકાશ નથી ત્યાં 'હ' અને 'બ્રહ્મ' એવું જુદું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ માટે 'હું બ્રહ્મ છું' એવું પારમાર્થિક જ્ઞાન કોઈ અમુક મનુષ્યને તો થઈ શકે જ નહિ કોઈ અસ્તિત્વ જાણવા માટે તેનાથી લિન્ન અસ્તિત્વ જોઈએ જ. વળી જડનું જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને થાય છે, તે જ્ઞાનના ખરાપણા વિશે કદાચ મશય થાય પણ તે જ્ઞાનનો વિષય જડ નથી એના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન માટે કશો આધાર નથી. સર્વ ઠેકાણે ચેતન જ છે, એમ માનવું સાડ લાગે છે. તે મિનાય તે મત માટે બીજો વાગ્ધર્મિક આધાર નથી. આ રીતે વિશ્વની ઉત્પત્તિ વિશ્વમાયી જ થઈ હોય એમ સંભવતું નથી જડમા ખોતાને ઉત્પન્ન જગ્યાની શક્તિ નથી, અને ચેતન (મનુષ્ય વર્ગ) ની શક્તિ પણ નિયમિત છે તે માત્ર પદાર્થોની રચનામા ફેરફાર કરી શકે છે. નવું જડ કે ચેતન ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. તેથી 'ઉત્પન્ન વિશ્વકરી તે થઈ છે વિયોગે' એવા તટસ્થ કર્તા ઈશ્વરથી જ સર્વ ઉત્પત્તિ થએલી છે મનુષ્યજાતિનો સ્વભાવ જ વિશ્વાસ પણ એમ જ પ્રતીતિ કરાવે છે.

આ રીતે ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો વિશ્વાસ થતા તેની ભક્તિ અવશ્ય કેમ લાગે છે, તેનો વિચાર કરીએ. ભક્તિના ત્રણ અંગ ઉપાસના, સ્તુતિ અને પ્રાર્થનાનો ક્રમમા વિચાર કરીશું.

ઉપાસના શી રીતે થઈ શકે, એ વિષેની શકા અવિચારી છે. ઈશ્વર સર્વની સમીપ છે, તો પછી તેની પાસે જવાનું કયા રહ્યું, એમ પ્રશ્ન કરનાર દિશાના અતરનો જ વિચાર કરે છે. પણ મનુષ્ય અને ઈશ્વર વચ્ચેનું અંતર દિશા (space) નું નથી મનુષ્યને શરીરની ગતિ દ્વારા ઈશ્વર સમીપ જવાનું નથી. ઈશ્વરથી મનુષ્યનું અંતર જ્ઞાનનું છે, ઉપાસનામા ઈશ્વર સમીપ જવાનું છે તે જ્ઞાનથી વ્યવહારમા મને થયલા મનુષ્યને ઈશ્વરનું જ્ઞાન કરાવો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ તેના ચિત્ત અગાડી પ્રત્યક્ષ કરવાનું છે. મૃત્યુથી શરીર અને આત્માનો વિયોગ થયે, અજ્ઞાનનું આવરણ સંપૂર્ણ રીતે ખસી જાય છે આત્માને ઈશ્વરનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન થાય છે. સ્વર્ગલોકમા કાંઈ

મજલ કાપીને જવાનું નથી. ઈશ્વર પાસે જવાનો આ અર્થ છે. તેથી અન્તયાંમી સર્વવ્યાપી ઈશ્વરની પાસે જવું, ઈશ્વરની ઉપાસના કરવી એ કંઈ અસંભવિત વાત નથી. અને ઈશ્વરને સંભારનાર, ભક્તિ કરનાર, ધ્યાન ધરનારને તે સાક્ષાત્ અનુભવની વાત છે. ઈશ્વરની ઉપાસનાની જરૂર શી એ પ્રશ્ન વિશે વિચાર કરીએ.

ઉપાસના કરનારના ઈશ્વરની સમીપ જનારના ત્રણ પ્રકાર પાડી શકાય. એક પ્રકારના મનુષ્ય, પુત્ર, ધન, વૈભવ, ધર, આમુખ્ય વગેરે માગવા સાર ઈશ્વરને ઉપાસે છે. ઈશ્વર પાસે કંઈ માગવા સાર તેઓ ઈશ્વર સમીપ જાય છે. ઈશ્વર પોતાના મનોરથ પરિપૂર્ણ કરશે, એવી કામનાથી તેઓ તેની ઉપાસના કરે છે. દેવ કે દેવીની બાધા કે માનતા રાખનારાનો હેતુ કંઈ માગવાનો હોય છે. અમુક દેવ કે દેવીને પ્રસન્ન કરી મનકામના સફળ કરવા સાર કોઈ અનેક વ્રત કરે છે, કોઈ દુશ્વર તપ કરે છે, કોઈ તીથક્ષેત્રમાં જાય છે. આ સહુ લોકો કાંઈ માગવા સાર ઈશ્વર પાસે—પોતે જેને ઈશ્વર માને છે, તેની પાસે જાય છે. આ વર્ગને માગણુ કે જાચક કહીએ. બીજા વર્ગના મનુષ્ય ઈશ્વરની મદદથી નહારા કામના સાધના કરવા સાર પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક કોઈને મારી નાખવામાં કે બીજા કાંઈ દુષ્ટ કાર્યમાં ક્રોધ પામવામાં દેવદેવીની સહાયતા માગે છે. કેટલાક ચોરી, લાંચ વગેરે નહારાં કામ કરી ઈશ્વરના કૌપથી બચવા પ્રયત્ન કરે છે, અને ઈશ્વરને ચોડા ભાગ આપ્યાથી તે પ્રસન્ન થશે એમ ધારે છે. આ કામ માટે કોઈ મંત્રતંત્રનો ઉપયોગ કરે છે. કોઈ માતા, ચંડી કે રાક્ષસની આરાધના કરે છે. કોઈ હોમ, યાગ કે પૂજા કરાવે છે. દુષ્ટ અર્થ સાધવાનો પ્રયત્ન કરનારા આ લોક ઈશ્વરને હેતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઈશ્વરને લાંચ આપ્યાથી કે મંત્રતંત્રનો ડોળ કર્યાથી તે દુષ્ટ કાર્યમાં મદદ કરશે એમ માનનારા લોક ઈશ્વર સમીપ જઈ તેને હેતરવાનો, દગાઈથી તેને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ લોક દુષ્ટ હેતુથી ઉપાસના કરે છે. ઈશ્વરની સમીપ ચોરી કરવા જાય છે,

તેમને તસ્કર કે ચોર ગણીએ. ઉપાસના કરનાર ત્રીજો વર્ગ આ બંનેથી બુદ્ધો જ છે, તે વર્ગના લોકે કાંઈ માગવા સારું ઈશ્વરની સમીપ જતા નથી. ઈશ્વર સમીપ ગયાથી કાંઈ મળશે, ફાયદો થશે એવી ઇચ્છા કરી જતા નથી. એ લોકો બચક નથી, તેમ તે લોકો ચોર પણ નથી. તેમનો હેતુ ઈશ્વરને છેતરવાનો નથી. નકારી રીતે અન્યાયથી એકદા કરેલા પેસામાંથી ઈશ્વરને ભાગ આપવા તેઓ પ્રયત્ન કરતા નથી. તેઓ ઈશ્વરની કૃપા દુષ્ટ કાર્યમાં ભાગતા નથી એ લોકો ભાગણ કે તસ્કર નથી. તેઓ પોતાને ઈશ્વરના એવક માને છે, અને તેની સેવા કરવી, તેની સમીપમાં જવું, તેની ઉપાસના કરવી એ પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. સંસારમાં પણ કર્તવ્ય સમજનારના ભાગણ, તસ્કર, અને ચાકર એવા ત્રણ વર્ગ છે. તેમના પ્રવૃત્તિ હેતુ વિશે કહેવાય છે, કે

માગન કહુ આલસ કરે, તસ્કર જાય ન જાય;

ચાકર વિચારા ક્યા કરે, હુન પરાયા રાય.

ભાગણ આળસ કરે, માગવા ન જાય તો ચાલે, તસ્કર ખુશી પડે તો ચોરી કરવા જાય, પણ ચાકરને—સેવકને તો વિચાર કરવાનું છે જ નહિ. તેને તો લૂણ ખવડાવનારની સેવા કરવી એ ફરજ છે, કર્તવ્ય છે. તે જ પ્રમાણે જે કાંઈ માગવા સારું ઈશ્વરની પાસે જાય છે, તેઓ ઉપાસના કરવામાં આળસ કરે તો ચાલે. તેઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઈશ્વરની સેવા કરે છે, તેથી સ્વાર્થ ન હોય, માગવું ન હોય ત્યારે ઈશ્વરની એવા ન કરે. જે તસ્કર છે, ઈશ્વરને છેતરવાની ઇચ્છાથી તેની પાસે જાય છે, તેને ઈશ્વરની સેવાની જરૂર ન જણાય. ઈશ્વરની ઉપાસના શા માટે કરવી, તેની પાસે શા માટે જવું, એવી ગંઝા તેના મનમાં ઉત્પન્ન થાય. પણ જે ઈશ્વરના સેવક છે, પોતાને ઈશ્વરના દાસ માને છે, તેમના મનમાં તો એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થતો જ નથી. પોતાના સ્વામિનિયંતાની સમીપ જવું, તે કર્તવ્ય છે એમ મમળ તેની પાસે જાય છે. ઈશ્વર-

રની સેવા કરવાની જરૂર, ફળ, લાભનો વિચાર, તે કરતા જ નથી. જન્યક વૃત્તિથી તે ઈશ્વરની પાસે જતા નથી ધન, વૈભવ, સુખ, સંપત્તિ મળે, દુઃખ, મંકટ, વિપત્તિ પડે કે મરે તે થાય તે વિગે દરકાર ગણ્યા વિના ઈશ્વરના સેવક તો તેની ઉપાસના કરશે જ. ઈશ્વરરૂપ એ તેમને ઈશ્વરનું લૂણુ છે. પોતાનું જીવન ઈશ્વરની કૃપાને આધારે છે તે ભક્ત મારી રીતે મમળે છે. એક તૃણના હાવવામાથી તે આખી સૃષ્ટિના ચાલવામા તે બધે ઈશ્વરની કૃપા દેખે છે. ઈશ્વરનો સેવક જીવનમા નિરંતર ઈશ્વરની કૃપા અનુભવે છે ઈશ્વરનું શ્રુણુ ખાય છે. જે પોતાને ઈશ્વરનો સેવક નથી માનતો, પોતે ઈશ્વરનું લૂણુ ખાય છે, એમ નથી જાણતો, તે ભક્તિ કરી કે નહિ, ભક્તિ કરવાની જરૂર છે કે નહિ, એવો વિચાર કરે. ઈશ્વરની મમીષ તા માટે જલુ તેનો વિચાર કરે, વળી મનુષ્ય પ્રેમપાત્રને પોતાના સુખ-દુઃખ કહી સંભળાવે છે, તેની પાસે જાય છે. તે વખતે તેમ કયાંથી શો લાભ છે, પોતાનું દુઃખ ઓછું થશે કે નહિ કે પોતાનું સુખ વધશે કે નહિ, તેનો વિચાર કરતો નથી. સ્નેહી તરફ હૃદય પોતાની મેળેજ ખેંચાય છે. તે પ્રમાણે ભક્ત પણ ભક્તવત્સલ ભગવાન પામે જાય છે. તે માત્ર ભક્તિના આકર્ષણથી, લાભાવાહ કે ફળ વિચાર્યાથી પ્રેમની ઉર્મિ ઉત્પન્ન થતી નથી.

ખીજું અંગ સ્તુતિ છે. સુદર્શનકાર કહે છે, “આ વિશ્વની જ્ઞાનદમય અને નિયમિત રચના જાણે છે, તેનો ચલાવનાર એમ દરવા માટે જરા પણ ઉપકાર કે સ્તુતિની આશા રાખતો નથી. કેમકે એવી આશાથી કરેલું કામ મંમારમા પણ નીચું ગણાય છે તો પરમાર્થમા તો અતિ અયોગ્ય ગણાવવું જ લેઈએ.” વિશ્વનો ચલાવનાર ઈશ્વર સ્તુતિની આશા રાખે છે, એમ માની કોઈ સ્તુતિ કરતું જ નથી; તેમ સૃષ્ટિ પોતાની સ્તુતિ કરે છે, તે માટે ઈશ્વરે સૃષ્ટિ બનાવી એમ કોઈ માનતું નથી. સ્તુતિ કરવાના એવા ખાસ-ચિન કારણ કોઈ પણ મંબીર ભક્ત આપમે નહિ. ઈશ્વરની સ્તુતિ

તેના વખાણુ કરી તેને ખુશી કરવા માટે છેજ નહિ. ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવાથી તેના ગુણનું સ્મરણ થાય, સ્તુતિ કરનાર મનુષ્યને તેના ગુણો યાદ રહે એ સ્તુતિનો હેતુ છે. સંસાર વ્યવહારમાં મગ્ન થએલો મનુષ્ય ઈશ્વરને ઘડી ઘડી ભૂલી જાય છે, પોતાનાં કૃત્ય જોનાર ઈશ્વર છે, સુનીતિએ ચાલવું એ ઈશ્વરની ઇચ્છા છે, એની તેને વિસ્મૃતિ થાય છે. ઈશ્વરનું સ્મરણ કર્યાથી એ વિસ્મૃતિ થતી અટકે છે. સુખ વખતે મનુષ્ય ફૂલાઇ જાય છે, દુઃખ વખતે તે ઈશ્વરને દોષ દે છે. ઈશ્વરના ગુણનું સ્મરણ કર્યાથી આ દોષમાં પડતા મનુષ્ય બચે છે. ઈશ્વર ન્યાયકારી અને કર્ણાસિંધુ છે એ યાદ આવ્યાથી દુઃખ વખતે ઈશ્વરને દોષ દેતાં મનુષ્ય અટકે છે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે, એમ જાણ્યાથી મનુષ્ય પાપ કરના અટકે છે. ઈશ્વર દયાળુ છે એમ જાણ્યાથી દુઃખમાં ધીર જ રહે છે. ઈશ્વર સત્ય સ્વરૂપ છે, એમ જાણ્યાથી સત્ય માર્ગ પ્રિય લાગે છે. આ રીતે ઈશ્વરના દરેક ગુણનું સ્મરણ મનુષ્યને સન્માર્ગે ધ્રેરે છે. ઈશ્વરના ગુણસ્મરણથી મનુષ્યને પોતાનો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ ચિત્તમાં જાગ્રત રહે છે. પોતાની સ્થિતિનું જ્ઞાન રહે છે. મનુષ્ય તેથી મોહમાં મગ્ન થતો અટકે છે. આ રીતે ઈશ્વરની સ્તુતિ ઈશ્વરને સાર નથી; ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા સાર નથી પણ મનુષ્યને માટે છે. મનુષ્યને પોતાને ઈશ્વર—સગુણ ઈશ્વરની સ્તુતિ, એટલે તેના ગુણનું વર્ણન સદ્વર્તનમાં રાખે છે, તે માટે સદ્બલકત, સ્તુતિ કરે છે. ઈશ્વરના ગુણ યાદ કરે છે.

સ્તુતિ પછી ઈશ્વરના ગુણનું સ્મરણ કર્યો પછી સદાચરણ જોઇએ. એકલા સ્મરણથી કૃતાર્થ થવાતું નથી. પણ સ્મરણ કર્યાથી સદાચરણમાં મદદ મળે છે. માત્ર ઈશ્વરના ગુણના નામ ગણી જવાથી ફળ નથી. સ્મરણ સાથે ભાવ સંચલન થવું જોઇએ. ઈશ્વરના નામ એકસો આઠવાર કે હજારવાર દઇ જવાથી કે માળાના મણકા ફેરવ્યાથી ફળ નથી. સ્મરણ ભાવ સાથે થાય, હૃદય ભક્તિરસ મગ્ન થાય ત્યારે સ્તુતિ સફળ થાય. એક ધર્મગુરુની વાત છે કે તે કહોડવાળા મનુષ્યને હરિનું નામ દેવડાવી સાંજ કરતો હતો. એક વખત તેની ગેરહાજરીમાં તેથી સ્ત્રીએ એક રોગી પાસે હરિનું નામ ત્રણવાર

દેવડાબુ. તે બાણી તે ધર્મગુરુ અપ્રસન્ન થયો, તેણે કહ્યું કે હરિનું નામ એકવાર દીધું હોય તો બસ છે, ત્રણવાર દેવાની જરૂર નથી. સાર એ કે ઈશ્વરનું સ્મરણ બાવ સાથે થવું જોઈએ. યંત્ર ચલન માફક એક પત્રી એક નામ દઈ જવાથી કશું ફળ નથી. પણ બાવ સચલન સાથે શ્રુતિ કર્યાથી મનુષ્યને પોતાની સ્થિતિનું અને સન્માર્ગનું જ્ઞાન રહે છે. આ રીતે શ્રુતિ ઈશ્વરની ખુશામત કંવા સાફ નથી. શ્રુતિ ઈશ્વરને માટે નથી પણ મનુષ્યને માટે છે.

લક્ષિતનું ત્રીજું અંગ પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થનાનો અર્થ ઇચ્છાનુસાર કંઈ માગવું એવો છે. જે માગનાર આવે તેની ઇચ્છા હૃદયના ઉદ્ધાસની સ્થિતિ બતાવે છે. ઇશ્વરની પ્રાર્થના પ્રાર્થના કરનાર ઇશ્વર સાથે કેવા મબદ્ધે પહોંચ્યો છે કે પહોંચવા પ્રયત્ન કરે છે તેનું પ્રમાણ બતાવે છે. એ પ્રમાણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના તે ઇશ્વર સાથેના સબ્ધથી અને તે સબ્ધના જ્ઞાનથી વિશ્વસ્ત પ્રેમમય હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થતો ઉદ્ગાર છે. એ મંબદ્ધ કેવો હોવો જોઈએ તે અગાડી જતા જણાશે. ઇશ્વરની પ્રાર્થનામાં દુઃખ વખતે સહાયતા માગવી, અને પાપની માફી માગવી તે ઉપરાંત વધારેનો સમાવેશ થાય છે. ‘મુણિ અમારૂં આ નમ્ર પ્રાર્થન, પ્રભુ દયાધિ દો દિવ્ય દર્શન,’ ‘લક્ષ્મીનો સમાજ.....પ્રભુમિ માર્ગે પ્રભુ પ્રેમનો પ્રસાદ,’ ‘તમે પ્રેરો બુદ્ધિ, પ્રભુ પ્રિય અમે કાર્ય કરિયે’; પ્રાર્થના માળાના આ પદોમાં દુઃખમાં સહાયતા કે પાપની માફી માગી નથી, પણ, કઈક બીજું જ માગ્યું છે આ રીતે પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ સુદર્શનકાર ધારે છે અને કલ્પી શકે છે તેના કરતા મહા વિશાળ છે હવે પ્રાર્થનાના વિષયો લક્ષમાં લઈ પ્રાર્થનાની જરૂર વિશે વિચાર કરીએ. પ્રાર્થનાની શી જરૂર છે, પ્રાર્થનાથી શું ફળ થાય છે કે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર હોય એ બહુ અગત્યનો સમાલ છે. ઇંગ્રેજીમાં એ વિષયની Efficacy of Prayer એ નામથી ચર્ચા થાય છે. માગ્યાથી માગેલું મળવું હોય તો માગવું એમ કહી પૂછવામાં આવે છે કે વિશ્વમાં નિયમાનુમાર ચલુ જાય છે તેમાં પ્રાર્થ-

નાથી ફેરફાર થી રીતે થઈ શકે ? સુદર્શનકાર કહે છે કે “ કર્તા...
 પોતાના જે સિદ્ધ નિયમો છે તેનો એક અંકોડો પણ ઢીલો કરવાનો
 નથી...સારે પ્રાર્થના ગ્રાવી કે જપથી એ કંઈ ઉપયોગની વાત
 લાગતી નથી.” આ દષ્ટિબિંદુ લઈ પ્રાર્થનાની જરૂર થી તે જાણુય
 માટે પ્રાર્થનાનું પરિણામ શું તે તપાસીયે. ધન, વૈભવ, સુખ, સંપત્તિ,
 મથ વગેરે માગવાની (પુરાણોમાંની) સકામ ભક્તિ હલકી છે, અને
 તે કરવી જોઈએ જ નહિ એ વિચારવંત પુરુષ સદજ માન્ય કરશે
 તેથી તે વિશે જાગ્રી તકરાર નથી. ઉપર સુચવેલા પ્રાર્થનાના વિષયો-
 માંથી પ્રથમ એનો વિચાર કરીયે. “પાપો કાપો અમારાં પ્રભુ કરી
 દર્શણ સન્મતિ નિલ આપો.” અંદિકે જીવનમાં ઈશ્વર તરફ જવા
 પ્રયત્ન કરતા ભક્તને પ્રથમ એ માગવાનું છે કે પ્રભુ અમારા પર
 દયા કરો, મારાં પાછલાં પાપ માફ કરો, અને ભવિષ્યમાં પાપ ન
 કરું માટે સન્મતિ આપો. પ્રાર્થનાથી પાપ માફ થાય છે કે નહિ,
 અને સન્મતિ મળે છે કે નહિ, પાપ, ક્ષમા અને સન્મતિપ્રેરણા
 માગ્યાથી મળે છે કે નહિ-એ પ્રાર્થનાની જરૂરને અંગે વિચારના
 મુખ્ય વિષય થાય છે, કેમકે, એ બાબતની માગણી સફળ થતી ન
 હોય, માગ્યાથી મળેલું મળતું ન હોય તો પ્રાર્થના નકામી છે. પ્રથમ
 પાપક્ષમા વિશે વિચાર કરીએ. સુદર્શનકાર કહે છે, “પ્રાર્થના કર-
 નારા એક બીજી વાત પણ પૂછશે કે કરેલાં પાપના પ્રાયશ્ચિત અથવા
 પશ્ચાત્તાપથી કાંઈ ફળ ખરું કે નહિ ? ફળ ખરું જ, પણ તે એટલુંજ
 કે તેલું કર્મ કરવાની વૃત્તિ ફરીથી ન થાય, અને તે કર્યાને લીધે જે
 વૃત્તિ તથા શરીરમાં વિક્ષેપ થયો હોય તે સુધરે. એમાં પણ જે સુધારો
 થાય તે ભવિષ્યને માટે થાય, પણ તેથી ભૂત સમયમાં જે પેલા
 પાપને લીધે હાનિ થઈ હોય તે કાંઈ ફળ પેદા કર્યા વિના રહે નહિ.”
 સિદ્ધ નિયમના અંકોડો ઢીલા થતા નથી એમ વિચારતાં તો ભવિષ્ય
 માટે પણ ફેરફાર કે સુધારો કેમ થાય ? પાપી સ્વભાવ, પાપ કરવાને
 બંધાયેલી વૃત્તિ પ્રાર્થનાથી કેમ બદલાય ? તે બદલાય છે અને તેમાં

રક્ષાર થાય છે એ સત્ય છે, અને તે કેવી રીતે થાય છે તે તપાસતા માલમ પડશે કે સુદર્શનકારનો ભૂતકાલ માટેનો વિરુદ્ધ મત પ્રાર્થનાની સફલતાને બાધકારક નથી. ભૂતકાળ માટે પ્રાર્થના નિષ્ફલ છે, પ્રાર્થના કર્યાથી પાપ માફ થતા નથી એ મતવાળા કહે છે કે પાપ કર્યાથી તે માટે સજા થાય એવો ઈશ્વરનો નિયમ હોય તો એક વાર પાપ કર્યું એટલે તે માટે સજા થવી જ જોઈએ. પ્રાર્થના કરનાર માટે શું ઈશ્વર પોતાનો નિયમ ફેરવશે અને સજા કરવી બધ રાખશે ? તેઓ કહે છે કે સૃષ્ટિમાં એવો નિયમ છે કે કારણ હોય ત્યાં કાર્ય ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહિ. એવો સાર્વત્રિક નિયમ શી રીતે અટકે ? પાપ થાય તો કૃણ તરીકે સજા થાય એ નિયમ ઈશ્વરે કયો છે અને તે ન્યાય ખાતર કયો છે, તો પછી ઈશ્વર પોતાના નિયમ તોડે અને ન્યાયમાં ખામી આણે એ કેમ બને ? એ રીતે પાપનું કૃણ મળ્યા વિના રહે નહિ ત્યારે પ્રાર્થના સફળ શી રીતે થાય ? આમ તકરાર કરનાર કાર્યકારણબાવના નિયમનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ લક્ષમાં લેતા નથી. એ નિયમ એવો છે કે પ્રતિબંધક કારણ ન હોય તો અમુક સમર્થ કારણ અમુક કાર્ય ઉત્પન્ન કરે વિશ્વમાં એક નહિ પણ અનેક નિયમો સાથે પ્રવૃત્ત છે, અને તે સર્વ ઈશ્વરના કરેલા છે. દરેક નિયમની પ્રવૃત્તિ બીજા સદસ્યારી નિયમોના સામર્થ્યથી પરિમિત થાય છે. તેથી દરેક નિયમની વ્યાખ્યા એવી અપાય છે કે અમુક કારણમાં અમુક કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું વ્યવસ્થા છે, પ્રતિબંધક કારણ ન હોય તો તે કાર્ય ઉત્પન્ન કરે. પૃથ્વીમાં સર્વ પદાર્થોને પોતાના મધ્યબિંદુ તરફ ખેંચવાની વૃત્તિ છે. ગુરૂત્વાકર્ષણનો આ નિયમ સર્વત્રિક જતા પૃથ્વીની સપાટી પરના પ્રાણી અને પદાર્થો પૃથ્વીને મધ્યબિંદુએ જઈ ચોટ્યા નથી, કારણ કે બીજા પ્રતિબંધક કારણોથી એ નિયમની પ્રવૃત્તિ પરિમિત થઈ છે. દીપનો પ્રકાશ સર્વ દિશામાં ફેલાય છે તે જતા આસપાસ કાળું લુગડું ધર્યું હોય તો દીપની પ્રકાશશક્તિ કાયમ રહ્યા જતાં આસપાસ અધારૂં રહેશે. આ રીતે અમુક કારણોની ઉત્પાદક

સક્રિય ખંડિત ન થતા છતાં પ્રતિજ્ઞાએ કારણથી ફલ ઉત્પન્ન થતું
 અટકે છે. ઉત્પાદક કારણ ઈશ્વરના કારણોએ અને પ્રતિજ્ઞાએ કારણ
 પણ ઈશ્વરના કારણ છે. પ્રતિજ્ઞાએ કે અટકાવનારાં કારણ પોતાનાં
 કાર્ય ઉત્પન્ન કરે એ પણ આર્થિક નિયમ છે. તેથી પ્રાર્થનાથી પાપની
 મજા થતી અટકતી દોષ તો તેમાં કાર્યકારણભાવના નિયમથી બાધ
 આવે નહિ, “મિદ નિયમના અક્ષિપા દીક્ષા” યાચ નહિ, પણ, મિદ
 નિયમોની જ પ્રવૃત્તિ યાચ. પણ, વસ્તુરિચિતિ વધારે મુશ્કેલી રીતે તથા-
 મતાં માત્રમ પછો કે પ્રાર્થનાથી પાપની મજા થતી અટકે છે એમ
 પ્રાર્થના કરનારનું કહેવું નથી. તેથી કાર્યકારણભાવના નિયમની તક-
 શરનો અહીં અવકાશ નથી. પ્રાર્થના કરનારનું તો એમ માનવું છે
 કે પાપની મજા અમને થાય. એમ દોષ તો પાપીઆને અર્થ શો તે
 વિચાર આજ પાપની મજાનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પુરાણમાં
 વાળુવેલાં કષ્પિત નરક લોકમાં જવું એ પાપની મજા છે એમ પ્રાર્થના
 મમાજનું માનવું નથી. પાપીને મૃત્યુ પછી યમરાજ આપ-વીંછીવાળા
 ખાણમાં ફેંકે છે કે ઉછળતા તેજના પેણામાં નાખશે કે દુકા ખાંધી
 માર મારશે એવું શારીરિક કષ્ટ એ પાપની મજા એમ ધારનારને
 પ્રાર્થનાની મજાના વિશે ગંદાઓ થાય છે. આ જીવનમાં શું-હો કર-
 નારને શારીરિક મજા થાય છે. એ અનુભવથી અસ્પષ્ટિ પુરોનો
 શારીરિક મજા મિથ્યા ખીજ મજાનો વિચાર આવી શકે તો નથી.
 પાપીને અહીં શારીરિક કષ્ટ થતું દમેગ જોવામાં આવતું નથી તેથી
 મૃત્યુ પછી સજા ખાતર નરકમાં શારીરિક કષ્ટ થશે એમ બાન્ધ
 થાય છે. પણ, કેમનો જવાબદાર આત્મા છે, શરીર નથી, તેથી પાપ
 કરવા માટે મજા થાય તે આત્માને. મૃત્યુ પછી તો શરીર રહેતું નથી
 તેથી નરકની સજાની બાંધેલ દાસ્યજનક રૂપના પર ગંભીર વિચાર-
 માં ધ્યાન દેવાની જરૂર નથી.

મૃત્યુ પછેલાં કે મૃત્યુ પછી આત્માને સજા થાય તે સજા માત્ર
 આત્માને કષ્ટ કે પશ્ચાત્તાપ થાય તે છે. શરીરની સજામાં પણ મનુ-

અને આત્મા દુઃખી થઈ સજ્જ પામે છે. તેથી આત્માની સજ્જ તે કદાચ કે પશ્ચાત્તાપ છે. ત્યાં પાપ કરનારા આત્માને કષ્ટ થાય, પશ્ચાત્તાપ થાય એ તેના પાપની સજ્જ. એ સજ્જ થાય એટલે તેને તેના પાપનું ફળ મળી ચૂકે. પાપક્ષમા માટે પ્રાર્થના કરનારનો ઉદ્દેશ એ હોય છે કે તેને તેના પાપનું ભાન થાય, સારા કર્મ કયા કર્યા અને અને કુલ કર્મ કયા કર્યા તે સમજાય, અને કુલ કર્મના ભાનથી પશ્ચાત્તાપ થાય. પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ઈશ્વર સાથે સન્ધ થવાથી તેની પવિત્રતા અનુભવી મનુષ્યાત્માને પોતાની દુષ્ટતાનું ભાન થાય. ઈશ્વર પાસે ભક્તની પ્રાર્થના એ હોય છે કે કરુણા કરી મારા પાપનું મને ભાન કરાવ, ક્ષણિક કે અલ્પ નહિ પણ પાપના સ્વરૂપનું પરિપૂર્ણ ભાન કરાવ કે મંસારમા મગ્ન થયેલો મારો આત્મા જાગૃત થઈ પોતાની દુષ્ટતા સમજી પશ્ચાત્તાપ કરે અને પાપની મળ ભોગવે અને ફરી પાપ કરતો અટકે પાપની સજ્જ મનુષ્ય ભોગવે એટલે તે પાપથી મુક્ત થાય, તેની પાપિતા જાય અને તે ઈશ્વરની સતત કૃપાને યોગ્ય થાય. પાપી મનુષ્ય ઇશ્વરના સાનિધ્ય માટે અયોગ્ય છે. તે પ્રાર્થના કરી પશ્ચાત્તાપ કરી પાપની સજ્જ ભોગવે એટલે તેની પાપિતા દૂર થાય.

શ્રુત્ય પછી ઈશ્વર મમીપ જવાનું છે તે જ્ઞાનથી, અજ્ઞાનના આવરણના દૂર થવાથી. એ રીતે ઈશ્વર મમીપ મનુષ્ય જાય અને ઈશ્વરના સાનિધ્યમા ઇશ્વરકૃપા એ કેવું અવગળા નિરતર અગ્રીમ સુખ છે તે જાણે તે વખતે તે પાપી હોય અને ઇશ્વરકૃપા ભોગવવાને અયોગ્ય હોય તો જલ્દી જ દુઃખ થાય. સુખની કીમત પૂરેપૂરી મમ-જાય તે વખતે તે ન મળે તો અસહ્ય કલેશ થાય. તે માટે, ઈશ્વર મમીપ ગયા પહેલાં મનુષ્ય પશ્ચાત્તાપ કરી પાપની સજ્જ ભોગવી લે, પાપથી મુક્ત થાય, ફરી પાપ કરતો અટકી પુણ્યાચરણથી ઈશ્વરની કૃપાને યોગ્ય થાય કે ઈશ્વર મમીપ જતા ઇશ્વરકૃપા અનુભવાય એ પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ છે. ભક્તજન પ્રાર્થનાથી પાપની સજ્જ ભોગવે છે કે

તેથી પાપિના જતી રહે. હરેલા પાપ માટે સજા ન મળે એ પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ છે જ નહિ. “મિદ નિયમના અંકાડ દીસા” કરવા ભક્તજન માન્યો જ નથી. એ તો નિયમની પ્રતિભાગે છે. મનુષ્ય પાપ કર્યો અટકે, ફરીથી પાપ ન કરે ત્યારે જ ખરેખરો પશ્ચાત્તાપ હોય, તેની વિશ્વૃતિ થાય અને ફરી પાપ કરે એ પશ્ચાત્તાપ નિરર્થક છે. માટે પૂર્ણ પશ્ચાત્તાપ ફરી ફરી પાપ કર્યો અટકે ત્યારે મનુષ્ય ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થાય. મંભાર વ્યવહારમાં મમ થયેલા મનુષ્યને પેનાના પાપનું ભાન એની મેલે થતું નથી અને કદિ થાય તો બહુવાર ટકતું નથી. મનુષ્ય જાતિની કૃતિ અને મનુષ્યના આચરણજન માધે પેનાના મરખાવવાના અવ્યામમાં પોતાની કુદૃતા રપટ માલમ પડી આવતી નથી. તેથી પ્રાર્થનાથી, ઈશ્વરની પામે બળ માગ્યાથી, ઈશ્વરની પવિત્રતા મંભારી પોતાની કુદૃતા ચિત્તમાં આપ્યાથી પાપનું પૂરેપૂરું ભાન થાય છે. તેથી પ્રાર્થના કરનાર ભક્ત એમ માગે છે કે પાપની મજા અહીં ભોગવી લઇએ, અને વિગુદ્ધ થઇ મદાચરણ ફરીએ કે ઈશ્વરની સમીપ તેની સંપૂર્ણ કૃપાને પાત્ર થઈ જવાય, ઈશ્વરની કૃપાછાયામા રહેવાય. ત્યારે ઈશ્વર કૃપા સાક્ષાત્ ભોગવવાનું આવે ત્યારે તેનાથી દૂર રહેવું પડે, અકૃપાપાત્ર રહેવું પડે, ઈશ્વર કૃપા ન ભોગવાય એ મદા સંકટમાંથી બચવા ભક્તજન અહીં સજા ભોગવી લઇ પુણ્યાચરણથી ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થવાના હેતુથી પ્રાર્થના કરે છે. આ રીતે પ્રાર્થના કરનાર કાર્યકારણભાવના નિયમનું ઉલ્લંઘન નથી માગતા, કારણોનાં કાય ઉત્પન્ન થાય એમ માગે છે, ઈશ્વરનો ન્યાય માગે છે. જે પ્રાર્થના ન કરે, પશ્ચાત્તાપ ન કરે અને અને સજા ન માગે તે અન્યાય માગે છે કે ન્યાયથી બચવા ધારે છે. આ રીતે પાપક્રમાની એટલે પાપિતા દૂર થવાની પ્રાર્થના સંપૂર્ણ રીતે સફળ થાય છે.

એ રીતે સન્મતિપ્રેરણાની પ્રાર્થના પણ સફળ થાય છે. પ્રાર્થના કરનાર સન્મતિ માગે છે તેનો અર્થ એવો નથી કે ઈશ્વર કોઇને

દુર્મતિ આવે છે. ઈશ્વરે સર્વ મનુષ્યોમા સદ્ભાવ મૂકેના છે. પણ, સન્મતિ હોવા છતાં મનુષ્યમા તે પ્રમાણે આચરણ કરવાનું બળ નથી હોતું, મનોવિકાર પ્રબળ થઈ મનુષ્યને અધ કરે છે. ધર્મમૂર્તિ કલ્પેલા યુધિષ્ઠિરમા પણ એક વખત સદાચરણબળ ખુટ્યું હતું છે. સદાચરણનું જ્ઞાન થયા પછી તે પ્રમાણે વર્તવાને મનુષ્યને બહુ જબરે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. સદાચરણ તે શુ અને તે શા ઠામનો એટલું સમજાયા પછી માન સદાચરણના જ્ઞાનથી સદાચરણ થઈ જવાતું નથી. તેથી મનોવિકારને વશ થતા મનુષ્યમા પ્રાર્થનાથી સદાચરણનું બળ આવે છે. ઈશ્વરની સમીપ જઈ સન્મતિ માગ્યાથી, ઈશ્વરની 'સ્વ-પ્રજ્ઞામય સુક્રિયાની પ્રપૂર્ણ શક્તિ' અનુભવ્યાથી ભક્તિસમય હૃદયમા, ઈશ્વરમળને સાનન્દ્યાશ્ચર્યથી ચિન્તવી રહેવા આત્મામા સન્મતિ-પ્રેરણા માથે સદાચરણબળ પ્રવેશ કરે છે. પશ્ચાત્તાપ પાછલા પાપથી આત્માને મુક્ત કરી સમળ સન્મતિપ્રેરણા માટે યોગ્ય કરે છે. સદાચરણમળથી મનુષ્ય પોતાના પાપી સ્વભાવનો ત્યાગ કરી શકે છે. ભક્તમાગર તરવાને મનુષ્યનું પોતાનું બળ બસ નથી તેથી ઈશ્વર સમીપ ગયાથી, સદાચરણ અને સદાચરણના આદર્શ પ્રભુના હિંમ્ય દર્શનથી, પોતાથી મહાસમર્થ બળવાન અને બળ આપનાર ઈશ્વર છે એ ભાવ જાગૃત કરાવી, ઈશ્વર સાથે ભક્તિયોગ થયાથી સદાચરણમળવાળું અર્થાત્ સફળ સન્મતિપ્રેરણા થાય છે. શુદ્ધહેતુ સદાચરણની હિંમ્ય ભાવનાઓ દર્શાવી, પણ તે પ્રમાણે આચરણ કરવાનું બળ ક્યાથી લાવવું તે ન બતાવ્યું તેથી બૌદ્ધ માર્ગમા નિર્મળતા રહી જ્ઞાનમાર્ગની એ જૂન છે કે જ્ઞાન થયું કે કૃતાર્થ થવાય એમ માનતા મનુષ્યની મુદ્રશમિ વિચારમા લેવાતી નથી આ રીતે પાપક્ષમા જેમ ભૂતકાળના પાપ માટે છે તેમ એ પાપનું જ્ઞાન થયા પછી ફરીથી પાપ ન થાય અને સદાચરણથી ઈશ્વરની કૃપાને યોગ્ય થવાય તે માટે ઘડી ઘડી સન્મતિપ્રેરણા જરૂરનું છે, અને તે માટેની પ્રાર્થના ઈશ્વરનું આદર્શભૂત સ્વરૂપ અનુભવના મફળ થાય છે.

પ્રભુના દિવ્ય દર્શનની, તેના પ્રસાદની પ્રાર્થનાની જરૂર વિશે ભકતને તો શંકા થતી જ નથી. ઈશ્વર સાથેનો પ્રેમમય સંબંધ એ અભિલાષ ઉત્પન્ન કરે છે. એ દિવ્ય દર્શન કોઈક વખત અનુભવ્યા પછી, પ્રસાર મેળવ્યા પછી તેની જરૂર સદંતર સમજાય છે. ઈશ્વરનું દિવ્ય દર્શન અને ઈશ્વરનો પ્રેમપ્રસાદ એ જ સદાતન મોક્ષ, એ શ્રદ્ધા થઇ ત્યાં તે માટેની પ્રાર્થના સદંતર ઉત્પન્ન થાય છે. તેની પ્રાર્થના કરવાથી તે શોધવાની જરૂર આત્મા અગાડી સદા પ્રત્યક્ષ રહે છે અને સર્વ કૃતિમાં તે અંત્ય હેતુ લક્ષમાં રહે છે. તેની પ્રાર્થના કરવાથી આત્મા તે માટે પ્રયાસ કરતો રહે છે, સંસારવ્યવહારમાં તે ઉદ્દેશની તેને વિસ્મૃતિ થતી અટકે છે. તેની પ્રાર્થના કરવાથી તે જેથી ન મળે એવા અનિષ્ટ આચરણથી આત્મા દૂર રહે છે અને ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ સદા અનુભવતો રહે છે.

એ જ પ્રમાણે અનાવૃષ્ટિને સમયે વૃષ્ટિની પ્રાર્થના, વિપત્તિને સમયે દુઃખનિવારણની પ્રાર્થના ઇત્યાદિમાં ઈશ્વર પોતાના નિયમ ફેરવે કે કારણોમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી અટકાવે એવું માગવું નથી. મનુષ્યને ધીરજ રહે, ઈશ્વર ન્યાયકારી અને મંગલકારી છે એ તેને યાદ રહે અને ઈશ્વરપર દૃઢ વિશ્વાસ અચળ રહે એ જ આ સમયે પ્રાર્થનાનો હેતુ છે. 'ઐશ્વર્યનીતિ.' પરના વિવેચનમાં અગાડી જણાવ્યું છે કે સંસારમાં અમુક વ્યક્તિ કે જનમંડળને પડતાં સુખ-દુઃખ ઈશ્વર તરફથી મળતાં ઇનામ કે સજા છે એ મત જૂઠ્ઠાભરેલો છે. ઈશ્વર માનવી નીતિયે વર્તી પક્ષપાત કરે છે કે વેર વાળે છે એવી પુરાણોની કલ્પના ઈશ્વરની મહાનિન્દા કરે છે. અનાવૃષ્ટિ વગેરે પ્રતિયોના કારણ મનુષ્યથી જાણી શકાતાં નથી. તે ઈશ્વરના ક્રોધરૂપ છે એમ કહેવાથી ઈશ્વર થોડાના દોષ માટે જવાબે સજા કરે છે એવી માનવી નીતિ ઈશ્વરને આરોપાય છે. આવા સમયે પ્રાર્થના કયાંથી વિપત્તિ દૂર થાય ■ એ ભકતજનનું કહેવું નથી. શું કરવું

• સદરહુ લેખ અપૂર્ણ મળવાથી તે છાપવાનું જન્યું નથી.

ચોગ્ય છે, અને શુ આપણુ ચોગ્ય છે તેની ઈશ્વરને કહેવાની જરૂર નથી. પણ, પ્રાર્થનાથી મનુષ્યને જ્ઞાન રહે છે કે ચોગ્યાચોગ્ય નિર્ણય કરનાર ઈશ્વર છે અને મનુષ્યે તે નિર્ણય કરી ઈશ્વરને અન્યાય આરોપવો એ અઘટિત છે સર્વનું કલ્યાણુ ઇચ્છનાર અને કરનાર ઈશ્વર છે અને તે સાધનાના સર્વથી ઉત્તમ ઉપાય તે યોગ્ય છે એ જાણવાથી તાર્કાલિક રૂપ જોઈ મનુષ્ય જમમા પડતો અટકે અને શ્રદ્ધાથી આશ્વાસન મેળવે એ આ મમમની પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ છે. પ્રાર્થના વિના મનુષ્ય જમમા પડે છે અને વ્યાકુળ થાય છે માટે પ્રાર્થનાની જરૂર છે

આ સર્વથી ગ્રપ્ટ સમજાશે કે પ્રાર્થના ઈશ્વરને માટે નથી પણ મનુષ્યને માટે છે. વખાણુ કર્યાથી ઈશ્વર ગણ થશે, અને માગ્યાથી માગેલુ આપશે અને તે વિના નહિ આપે એવી ઈશ્વરનિન્દા આસ્તિક ભક્ત કદી ઉચ્ચારશે નહિ પ્રાર્થનાથી મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજી, પોતાના ઉદ્દેશ સમજી તે માટે પ્રયાસ કરતો રહે છે માટે પ્રાર્થના મનુષ્યને માટે છે ઈશ્વર સ્તુતિથી રાજી થાય અને પોતાના નિયમ ફેરવે એ પ્રાર્થનાનો હેતુ છે જ નહિ.

હવે પ્રાર્થના વિના શાથી ચાલે અથવા પ્રાર્થનાને બદલે શુ જોઈએ તે વિશેના મત તપાસીએ ભક્તિને બદલે એકલા જ્ઞાનથી ચાલે તે મત ગ્રહણે જૂનજૂનો છે, નિર્બળ મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રમાણે આચરણુ કરવાને અમદાય કેટલો અશક્ત છે તે વિશે 'સદાયરણુમળ'ના વિવેચનમા વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ મનુષ્ય સદાયરણુ ચાલે તો ભક્તિની શી જરૂર-એ પડતી ખામી પણ ઉપના વિવેચનથી જણાશે વળી, કોઈ મનુષ્ય સ્વમળથી મદાયગગે ચાલી નાકે એમ હોય તો પણ સદાયરણુમા મનુષ્યનું કર્તવ્ય મમાજ અર્જુનથી ગમાટી બતાવી ગયા તે પ્રમાણે ઈશ્વરના અભિતરુ જ્ઞાન થયા પછી તેની સાથેના અવસ્થા મળેલ મજા મદાયરણુથી પ્રાપ્ત થતો નથી, તેની સાથેના મેમમમા આત્માને મગ્ન કરવાને પ્રાર્થનાની જરૂર છે ઈશ્વર

છે અને તેના ગુણુ આવા છે એવા શુધ્ધ તર્કમાત્રથી પર્યાપ્તિ થતી નથી, પણ, એ તર્ક સાથે લાવમંચલન થવું જોઈએ અને તે લાવ-સંચલનનું રૂપ પ્રાર્થના છે. ઈશ્વર છે એમ વિશ્વાસ થયા પછી તેના દિવ્ય દર્શનની આકાશ, તેના પ્રેમપ્રસાદનો અભિદાય, તેની સમી-પના મોક્ષની ઈચ્છા એ માત્ર સદાચરણથી સફલિત થતાં નથી. ઈશ્વરને પ્રિય કાર્ય કરવાની ઈચ્છા થતાં હૃદય પ્રેમની ઉર્મિથી ભક્તિ-રસમગ્ન થાય છે. એ રીતે જ્ઞાન, તર્ક અને સદાચરણ ઉપરાંત ભક્તિની આવશ્યકતા છે.

પ્રાર્થનાને ઠેકાણે સુદર્શનકાર શું દાખલ કરે છે તે જોઈએ. પ્રથમ તો તે કહે છે, “પણ જ્યારે એમ જાણીએ કે પરમાત્મા તો દેવજ્ઞ જ્ઞાન રૂપ છે, ને વસ્તુ માત્રમાં, જેને આપણે ખાલી જગા કહીએ છીએ તે સુદ્ધાતમાં પણ ભરપૂર રહેલો છે, ત્યારે તે આત્માને સમજી અનુભવવામાજ બધા કર્મ, બધી પ્રાર્થના, બધા જપ, રનાન સંધ્યા, સર્વનો સમાસ થઈ જાય છે. પણ એમ સમજ્યા પછી જે જે કામ થાય છે તેનો હેતુ રજીતિ કરવાનો નથી હોતો...પણ આત્મા જે જ્ઞાનમય, એકરસ, આનંદમય, અને નિત્ય છે, તેવા જ્ઞાનમય, એકરસ, આનંદમય, અને નિત્ય, થવા પ્રયત્ન કરવો એવો હોય છે.” સદા-ચરણબળ વિશેના વિવેચન પરથી જણાશે કે પરમાત્મા દેવજ્ઞ જ્ઞાન રૂપ છે એ મન જીલભરેલો છે. પરમાત્મા સદાચરણની પરિપૂર્ણ મૂર્તિ છે અને સદાચરણમાં જાણનાર ઉપરાંત વર્તનાર અને વર્તોવ-નાર હોય છે. સદાચરણના નિયમો ઈચ્છાથી થાય છે. ઈચ્છા વિના આચરણ હોઈ શકતું નથી, અને ઈચ્છા કરનાર તે પુરુષ હોય છે. તેથી સદાચરણ મૂર્તિ ઈશ્વર દેવજ્ઞ જ્ઞાન રૂપ નહિ પણ તે સાથે પુરુષ છે. માટે આપણે ઈશ્વરને Personal God પુરુષોત્તમ કહીએ છીએ. પુરુષના જળ વિના માત્ર જ્ઞાનમાંથી આચરણ પ્રભવતું નથી. વસ્તુ માત્રમાં એક જ પરમાત્મા ‘ભરપૂર રહેલો’ હોય, તે વિના બીજું કોઈ હોય નહિ ત્યારે તેને સમજી અનુભવનાર કોણ તે સમજાવું

નથી. માયા કે અજ્ઞાનથી તે પોતાને સમજતો ન હોય એમ હોય તો તે સમસ્ત બ્રહ્મ માટે હોઈ શકે તેનો એક ભાગ-એક મનુષ્ય પોતાને સમજી અનુભવતો હોય, જ્ઞાની હોય, એક પોતાને સમજી અનુભવતો ન હોય, અજ્ઞાની હોય, એમ બની શકે નહિ કેમકે એ મત પ્રમાણે જ એ બ્રહ્મને ભાગ નથી કેટલાક મનુષ્ય જ્ઞાની, કેટલાક અજ્ઞાની, કેટલાક મોહમુક્ત, કેટલાક મોહમગ્ન હોય છે તે વાસ્તવિક વાત છે અને તે વાત જ વસ્તુ માત્રમા એક જ પરમાત્મા ભરપૂર રહેલો છે, સર્વ બ્રહ્મમય છે એ મતની વિશદ છે વળી, સર્વ વિશ્વ “જ્ઞાનમય...નિત્ય” બ્રહ્મ “છે” એમ હોય તો થઈ શકે તે “યથા પ્રયત્ન કંવા”નું ક્યા ગત્યું? હોય તેને થયું શા સાર પડે? સુદર્શનકાર પ્રાર્થના કરવાને મદને મનની વૃત્તિ સ્થિર કરી તેનો અત્યંત અટકાવ કરવાનું કહે છે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાને બદલે પોતાને ઈશ્વર માની પોતામા તથીન થયું, “સ્થિર વૃત્તિને આત્મા ઉપર દૃઢ કરવી,” “વૃત્તિ દમ્ભેશ માટે આત્મામાજ મરી જાય” એમ કરવું તેને સુદર્શનકાર ‘એકમ મોક્ષ’નું સાધન કહે છે એ મત પ્રમાણે વૃત્તિની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે થઈ છે - જડ અને ચેતનના મળધથી અત કરણ પેદા થાય છે, એ અત જ યુનો એક વિભાગ મન છે. એ “મનનું વસ્તુ પદાર્થ રિચાગ આદિકમા ફેલાયું તેને જ્ઞાત કહે છે.”-વસ્તુ માત્રમા ‘પરમાત્મા ભરપૂર રહેલો’ છે એમ હોય તો જડના નાસ્તનિઃ અગ્નિત્વ માટે અવકાશ કહે નહિ, જડ વાસ્તવિક રીતે હોય નહિ ત્યારે મન ચેતન અને અસલા જ. એ બેનો મંબધ કેમ થાય અને તેમાથી ત્રીજું અત કરણ કેમ પેદા થાય? જડ હોય નહિ તો પત્રી તે ચેતન માથે મળધમા કેમ આવે? વૃત્તિની ઉત્પત્તિ પ્રગ્વત વિષય નથી માટે અહીં તેમા દંડા ઉતરવાની જરૂર નથી મનની વૃત્તિયોગ અકુલ રાખવાની આવશ્યકતા મર્વાન્ય છે ઈશ્વર તરફ ચિત્ત વાળવામા તેની જરૂર છે. મનની વૃત્તિયો અકુલ મેળવવામા લખાને ઈશ્વર તરફથી મન-

ચરણ બગ મળે છે. પણ, તેને બદલે વૃત્તિને આત્માપર દૃઢ કરવી, પોતાને ઇશ્વર માનવો એ વૃત્તિની સ્થિરતાનો હેતુ અને અર્થ હોય તો તે સફળ કેમ થઈ શકે? મનુષ્ય પોતાના બળથી સપૂર્ણ સદાચરણ બળ સપાદન કરી શકતો નથી. મનુષ્યનો આદર્શ મનુષ્ય પોતે જ હોય તો ઉપયોગિતા સિવાય સદાચરણનું પ્રમોજન રહેતું નથી. સદાચરણનો આદર્શ ઇશ્વર છે એ વિશ્વાસથી જ સદાચરણ જાતે જ ઉપયોગિતા વિચાર્યા વિના આવશ્યક જણાય છે.

આ વિષયને અતે સુદર્શનકાર એક વિચિત્ર મત દર્શિત કરે છે “પ્રાર્થના કે તેવાજ જપ હોમ વગેરેથી લોકો ધાગેલા કામ કરવા ઇચ્છે છે. એમાં એ કદાપિ ફળ મળતું હોય તો, તે પ્રાર્થના કે જપ હોમથી રાજ થઈને કોઈ આપતું નથી પણ પોતાની વૃત્તિજ અતિ બળવતી થઈને ફળને ખેંચી લાવે છે” પ્રાર્થના સમાજરથ ભક્તજન આવી સકામ પ્રાર્થના નથી કરતા તેથી પોતાની પ્રાર્થના માટે તેમનું આમ કહેવું નથી સાધારણ હિંદુ ધર્મમાં જપ હોમનું મહત્ત્વ મનાયલું છે અને તે શ્રદ્ધાવાળાને નાપુર નહિ કરવા સુદર્શનકાર પ્રાર્થના અને તેવાજ જપ હોમની સફળતા કંઈક કથુબ રાખે છે અને તેમાં “સિદ્ધ નિયમના અકોડા ઢીલા થાય” એમ ધારતા નથી. પણ “વૃત્તિ પોતેજ બળવતી થઈ ફળ ખેંચી લાવે” એ તો બહુ જ વિચિત્ર છે સુદર્શનકારની પોતાની જ વ્યાખ્યા પ્રમાણે વૃત્તિ તે મનની એક સ્થિતિનું નામ છે. તે મનના પર અસર કરી શકે પણ બીજા પદાર્થોપર અસર શી રીતે કરી શકે? વૃત્તિ અમુક ધનમયયને એક ગ્રંથેથી બીજે સ્થગે શી રીતે ખસેડી શકે, અમુક ગ્રંથમાં અગ્નિ કે જળ શી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે? ન્યા પોતે નથી લા અમર કે ફેરફાર શી રીતે કરી શકે? અમુક મનની ગ્રિથિતિ મન વિનાના પદાર્થોને શારીરિક સ્પર્શ વિના હવાવી કેમ શકે? અને મનનો આગમ નહિ જણનાર પ્રાણિયોને પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્તીવી કેમ શકે? મન પોતાની ગતિમા હોય તેટલું કરી શકે પણ ન્યા

તેની ગતિ નથી, જે તેની ઈચ્છા જાણી કે પાળી શકતું નથી ત્યાં તે પર તેની વૃત્તિ સ્વપ્નજથી સફળ થઈ શકતી નથી.

ઉપસા વિવેચનથી પ્રાર્થનાનો અર્થ અને ઉદ્દેશ સમજાશે. ઈશ્વર પ્રતિ જે જ પ્રાર્થના છે કે આ સર્વ મહાન ઉદ્દેશ લક્ષમાં રાખી તારી ભક્તિ નિરંતર કરીયે, સ્વધર્મ જાણી તારી સમીપ આવીયે અને તને પ્રિય કાર્ય કરવા તારી સહાયતા માગીયે એવી અમને સન્નિવેશ આપ. તથાસ્તુ.

બ્રાહ્મ ધર્મ અને ક્રિશ્ચિઆનિટી.*

બ્રાહ્મ ધર્મ અને ક્રિશ્ચિઆનિટી વચ્ચે કેવો મૂલગત ભેદ છે તે અમે અનેકવાર બતાવી ગયા છીએ. ગયા અકટોમ્બરના આંકમાં મુદ્રણકારે એગે મિથ્યા આરોપ કર્યો હતો કે “ક્રિશ્ચિઆનિટીનું સદ્ગુણ ગળે ઉતરે એવું રૂપાંતર પ્રાર્થના સમાજ” છે. તે ઉપરથી અમે તે બે ધર્મના સ્વરૂપની મોટી ભિન્નતા સ્પષ્ટતાથી જણાવી હતી. અમે બતાવ્યું હતું હતું કે “ઈશ્વરનું ત્રિધા અને તે છતાં એકાત્મ સ્વરૂપ છે, મનુષ્ય ઈશ્વરના આકારમાં છે, ઈશ્વરનો પુત્ર અવતાર લે અને મોક્ષ માટે તે મધ્યસ્થ હોઈ સાધન છે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અમુક ક્રમમાં થઈ, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ અમુક યુગમદાર થઈ, ઈશ્વર પ્રેરિત સ્થાને સ્થાને અને કાલે કાલે પેગમ્બર થાય છે, અમુક કાલે સર્વ મૃત દેહ કબરોમાંથી ઉઠશે અને ત્યારેજ તેમનો ન્યાય થશે, ઈશ્વરને અમુક મનુષ્ય વર્ગ પ્રીતિપાત્ર અને અમુક અપ્રીતિપાત્ર છે, સૃષ્ટિમાં સૃષ્ટિ ક્રમ વિરદ્ધ ચમત્કાર થાય છે, ઈશ્વરની સદ્ધર્મ મૂર્તિ વિરદ્ધ એક દુગ્ગચાર મૂર્તિ વર્ગ

* ‘જ્ઞાનમુખ’ પંખવાટિક પત્રના તા. ૧૫-૯-૧૮૯૧ અને તા. ૧-૧૦-૧૮૯૧ના અંકોમાં છપાયેલો.

છે અને તે વર્ગને ઈશ્વર સાથે વિગ્રહ ચાલે છે, આ અને આવા આવા ક્રિશ્ચિઆનિટીના મત પ્રાર્થના સમાજને અમાન્ય છે એટલુંજ નહિ પણ તે સમાજ એમ દૃઢ વિશ્વાસથી માને છે કે એ મત ગ્રહણ કરાય તો ઈશ્વરના અદ્વિતીયત્વ, સર્વ શક્તિમત્ત્વ, નિરાકારત્વ, ન્યાયમયત્વ વગેરેમા મોટી ખામી આવે, ઈશ્વરનું અદ્વિતીયત્વ તે નિરાકારત્વ એ પ્રાર્થના સમાજ મતના મૂલાધારભૂત સિદ્ધાંત છે માટે તે મતમા અને ક્રિશ્ચિઆનિટીમા મૂલગત ભેદ છે." આ જોઈએ તેવું કપષ્ટ છે. મનુષ્યની આકૃતિ ઈશ્વરને મળતી છે (Image of his Maker) તેમ હોય તો ઈશ્વર નિરાકાર કહેવાય નહિ, પણ પ્રાર્થના સમાજ તો ઈશ્વરને નિરાકાર માને છે માટે મૂલ સિદ્ધાંતમા ભિન્નતા છે. ઈશ્વર 'નથી ધરતા અવતાર' એ પણ પ્રાર્થના સમાજનો સિદ્ધાંત છે અને ક્રિશ્ચિઆનિટી ઇસુ ખ્રિસ્તને ઈશ્વરનો અવતાર માને છે. ઈશ્વરનું પિતા, પુત્ર અને પવિત્રાત્મા એવું ત્રિધા સ્વરૂપ છે અને તેની પાસે જવા અધ્યક્ષની જરૂર છે તે મત ઈશ્વર એક જ અદ્વિતીય છે અને તે જ પૂજ્ય છે તે પ્રાર્થના સમાજના મતથી કેવળ વિરુદ્ધ છે સૃષ્ટિમા સૃષ્ટિકર્મ વિરુદ્ધ અમરકાંડ (miracles) થાય છે એ ક્રિશ્ચિઆનિટીનો એક મુખ્ય મત છે અને તે પર ઇસુ ખ્રિસ્તના એશ્વરી પદ્વીનો આધાર મનાય છે પણ એ મત પ્રાર્થના સમાજને સર્વથા અમાન્ય છે. બાઇબલ ઈશ્વરદત્ત ધર્મશાસ્ત્ર છે અને ઈશ્વરે તેમાજ મત્યનુ પ્રકાશન (Revelation) છે એ ક્રિશ્ચિઆનિટીનો પ્રથમ અને મુખ્ય સિદ્ધાંત છે એ (Revelation) ના સ્વીકાર વિના ક્રિશ્ચિઆનિટીનો સ્વીકાર કદાપિ થઈ શકે નહિ, પણ પ્રાર્થના સમાજને તો બાઇબલનું કે અન્ય પ્રાચીનનું કે વેદનું કે ગ્રંથ ગ્રંથનું કે પેગનરનું Revelation માન્ય છેજ નહિ " નથી ઈશ્વરકૃત કેાઇ શાસ્ત્રગ્રંથ, સાર ગ્રહણ એજ સલ ધર્મ પય " એ પ્રાર્થના સમાજનો આનસ્યક સિદ્ધાંત છે આ રીતે પ્રાર્થના સમાજ મતમા અને ક્રિશ્ચિઆનિટીમા જાદજ ભિન્નતા છે.

એ બે મતના ધર્મ સિદ્ધિમાં જ તફાવત છે, આધારભૂત પ્રધાન મતતત્ત્વોમાં મહા અંતર છે. આ સર્વ અમે અનેકવાર સ્પષ્ટતાથી બતાવ્યા છતાં એ બે મતમાં ઉપર બતાવેલા બેદ ઉપર ઉપગના છે એમ કહી પોતાના મનને સુદર્શનકારે મંત્રુષ્ટ કર્યું હતું. પણ પોતાની નબળાઈ તેમને ખટક્યા કરતી હોય જોગ જણાય છે. કેમકે સુદર્શનના આ માસના અંકમાં એ મિથ્યા આરોપ ફરી પ્રગટ કર્યો છે. અમે આટલી સ્પષ્ટતાથી વસ્તુસ્થિતિ મમજાવ્યા પછી થતા આ નિબંધને દુરાગ્રહજ દહેવો પડે છે. નો પણ આ વખતના આરોપમાં નબળાઈની અસર જણાઈ આવે છે તેનું પહેલું ચિહ્ન નિદાવર્ણ છે, બીજું ચિહ્ન એ છે કે “ક્રિશ્ચિઆનિટીનું સદજમાં ગમે ઉતરે તેવું સ્પાતર પ્રાર્થના સમાજ” એ કોટીમાંથી ખમી જઈ “પ્રાર્થના મમાજને અને ક્રિશ્ચિઆનિટીને કાર્ષ મગતાપણું છે” એવી વધારે સલામતીબગેલી અને ગમે તેમ મરડી જવાનું બની શકે એવી કોટીમાં આ વખત આગ્રમ કર્યો છે. સ્પાતર અને કાષ મગતાપણું એ બેમાં ફેટસો બધો ફેર છે એ ખુલામો ફરી બતાવવું પડે એમ નથી. “કાર્ષ મગતાપણું” કયા બે ધર્મ વચ્ચે નથી એ શોધી કહાડવાનું સુદર્શનકારને મોપીશુ તો ખમ છે. સૃષ્ટિમાં અમલકાર, ધર્મરના અવતાર, ધર્મર વિરુદ્ધ વિરુદ્ધ કરનાર શક્તિમ વર્ગ વગેરે ક્રિશ્ચિઆનિટીની કલ્પનાઓ આ દેશના પુરાણોમાં પણ કદેલી છે. માટે ક્રિશ્ચિઆનિટીને અને હિંદુ ધર્મને કાર્ષ મગતાપણું છે, યજ્ઞની બાબતમાં વેદધર્મને અને કુંભડીઝમને “કાર્ષ મગતાપણું છે.” અમિ પૂજનમાં ઝર-તોરત મમને અને વેદ મમને “કાર્ષ મગતાપણું છે.” “કાર્ષ મગતાપણું છે,” એમ કળાથી શુ વિશેષાધાન ચાય છે તે સ્પષ્ટ કર્યા વિના તેટલી અનિશ્ચિત ઉક્તિ નિરર્થક અને નિરપેક્ષી છે. વળા તે “કાર્ષ મગતાપણું” શી રીતે છે તે બતાવવાને જગે પ્રાર્થના સમાજ મનના અગ્રણી દા. ભાંડારકરનું પણ તેમ કહેવું છે એટલામાં સુદર્શનકારે બધી દલીલોનો મમાવેગ કરી દીધો છે. પણ દા.

ભાગરૂર થુ કહે છે તે જોઈએ. “બ્રાહ્મધર્મ” માર્ગ કેટલેક અંશે દેશમાં મસ્કૃત વિદ્યાનું પુનરજન્મ થયું તેનું અને કેટલેક અંશે ક્રિશ્ચિઆનિઝીના હિંદુ ધર્મ સાથેના મસર્ગનું પરિણામ (વચ્ચે રસ્તે નહિ) છે. મામસામાં આવી રહેલા બે ધર્મ વચ્ચે મમાધાન કરવાનો એ પ્રયત્ન હતો. પ્રથમ તે Resultant શબ્દનો અર્થ વચ્ચેનો રસ્તો નથી, બે બળની સાથે પ્રવૃત્તિથી નિપજતું પરિણામ એ અર્થ છે. Compromise (સમાધાની) શબ્દ વાપર્યાથી એ આ થાય છે કે હિંદુ ધર્મ માનનાગ મનુષ્ય ક્રિશ્ચિઆનિટી આવી ત્યારે તે અને ધર્મની વિશેષતા અને વિચિત્રતાથી ચકિત થઈ ચિત્તે સત્ય નિર્ણયનો માર્ગ (સારમાં પરીક્ષા) શોધ્યો. અમારે આ કહેવું અમારે નવું જોડી બહાડેલું નથી તે દા. ભાગરૂરના જ વચનથી બતાવીશું કેટલાક વર્ષ પછી પુના પ્રથમના સમાજમાં તેમણે ભાષણ કહ્યું હતું કે,

“The prevailing Hindu religion is a religion in which we find various shades of belief and modes of action confused together. We cannot say it is not monotheism, we cannot say it is not polytheism or even fetishism. It is neither simply a religion of external observances, nor is it a religion enjoining purity of heart only. We are dissatisfied with this state of things and have been seeking a more consistent and rational system of religious faith and action. A foreign religion has for some time been knocking at our door and claiming admission. If we have deliberately refused to admit it, we must give our reasons. And the first thing I wish to say... is that our religious basis is that supplied to us by the critical method.”

“ચાલતો હિંદુ ધર્મ એવો ધર્મ છે કે તેમાં જાતજાતના વિચાર માર્ગ અને આચાર પદ્ધતિનો એકઠો ગુંથવાડો થયેલો છે. તે એકેશ્વરવાદ નથી એમ કહી શકીએ નહિ. તે અનેક દેવવાદ નથી એમ કહી શકીએ નહિ તેમ પદાર્થોની દિવ્ય શક્તિ તરીકે પૂજનો માર્ગ છે એમ પણ કહી શકીએ નહિ. તે માત્ર બ્રાહ્મ આચરણનો ધર્મ નથી તેમ માત્ર હૃદયની પવિત્રતાનું વિધાન તેમાં છે તેમ નથી.

“આવી વસ્તુ સ્થિતિથી આપણે અસંતુષ્ટ થયા છીએ, અને ધાર્મિક મત ને આચારની વિરોધરહિત અને યુક્તિસર પદ્ધતિ શોધીએ છીએ. એક વિદેશીય ધર્મ (ક્રિશ્ચિયાનિટી) કેટલાક વખતથી આપણા દ્વાર ખખડાવે છે અને પ્રવેશ કરવા માગે છે. આપણે નંપૂર્ણ વિચાર કેગી તેને દાખલ કરવાની ના પાડી છે તો તે માટેના કારણ આપણે જાણાવવા જોઈએ અને હું પ્રથમ એ કહેવા માગું છું કે ...આપણા ધર્મનો પાયો સારાસાર પરીક્ષાપર છે.” અમે વિશિષ્ટ કયાં છે તે શબ્દોથી જણાશે કે બ્રાહ્મ ધર્મે ક્રિશ્ચિયાનિટીનો શુદ્ધિ-પૂર્વક અસ્વીકાર કર્યો છે એમ દા. ભાડારકર સ્પષ્ટ કહે છે. હાલના વિરોધમય, એકરૂપતા વિનાના, ઉત્પતિહીન અને અધિકારમાં ફોજલા હિંદુ ધર્મથી ધર્માભિલાષ તમ ન થાય, તેવે વખતે વધારે ઉચ્ચ પદ્ધતિનો અને ગદાચરણાદિની કેટલીક ઉત્તમ ભાવનાવાળો ખ્રિસ્તી ધર્મ સન્મુખ આવે પણ તેના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત માન્ય કરી શકાય તેવા ન હોય, અને સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસથી ઉપનિષદાદિનો ઉત્તમ માર્ગ હાલના અધમ સંપ્રદાયથી જુદો જ જણાય ત્યારે ચિત્ત મારાસાર પરીક્ષા કરી વિશુદ્ધ, યુક્તિસર અને ઉત્તમ ભક્તિપર માર્ગ પ્રદલ્ય કરે એ દા. ભાડારકરનો આશય છે. ક્રિશ્ચિયાનિટીનું ‘રૂપાન્તર’ બ્રાહ્મધર્મ છે એમ કહેવું છે જ નહિ. બૌદ્ધ માર્ગની અને ખ્રિસ્ત ધર્મની ઉત્તમ સુનીતિભાવના બ્રાહ્મ ધર્મને માન્ય છે તેથી ‘કોઈ મળતાપણું’ તો એ બે ધર્મ સાથે જ. બ્રાહ્મ ધર્મ અને ક્રિશ્ચિયાનિટીની આ ભિન્નતા રાજ્ય રામમોહનરાયના વખતથી જ સ્પષ્ટ થયેલી

છે. એ મહા પુરુષે હિંદુ સામ્રાજ્યને અભ્યાસ કર્યો હતો તે પ્રમાણે આરબી ભાષામાં કેરાનનો અને હિબ્રુ અને ગ્રીક ભાષામાં બાઇબલના “ઓલ્ડ” અને “ન્યુ” “ટેસ્ટમેન્ટ”નો અભ્યાસ કર્યો હતો. ઇસુ ખ્રિસ્તની આગામી વાતી તે પ્રમાણ થયા હતા અને ‘સુખ અને શાંતિ આપનારી ઇસુની આગામી’ નામે પુસ્તક તેમણે પ્રગટ કર્યું છે. પણ તે પુસ્તકમાં તેમણે ઇસુને માત્ર ધર્મોપદેશક કહ્યો હતો પણ તેનું દિવ્ય સ્વરૂપ નાકશું ન કર્યું હતું. આથી હા માસગિન માથે તેમને લાભો વિવાદ ચાલ્યો હતો. રામમોહનરાયે ‘પાદરી અને તેના નિષ્ઠ’ નામે પુસ્તક પ્રગટ કર્યું તેથી અને ક્રિશ્ચિયાનિટી વિરુદ્ધ બીજા લખાણોથી તેમને મા. દીટયર, મા. એકમ વગેરે પાદરીઓ સાથે વિવાદ ચાલ્યો હતો. તેમના આ સર્વ લખાણોથી, તેમણે કરેલા જાણ મમાજના ‘ટૂટ ડીક’થી અને તેમના નોંધાયેલા વચનોથી સ્પષ્ટ જ જણાશે કે રામમોહનરાયને ઇસુની સુનીતિની આગામી માન્ય હતી, પણ, ઇસુ-ખ્રિસ્તનું દિવ્ય સ્વરૂપ, તેની માધ્યમિય અને તેના બીજા મત-અર્થાત્ ક્રિશ્ચિયાનિટી તરીકે ઓળખાતા ધર્મનો તેમણે સ્પષ્ટ અસ્વીકાર કર્યો હતો. ‘ટીનીટરીઆનિઝમ’ (નિમૂર્તિવાદ) ચાલતા હિંદુ ધર્મની અનેક દેવપૂજા જેવી મૂર્તિપૂજા છે એ તેમણે ઘણી સ્પષ્ટતાથી બતાવ્યું હતું આ રીતે જાણ માર્ગનો આગળ ક્રિશ્ચિયાનિટીના ખુલા અસ્વીકાર માથે થયો છે દેવવચન-દ્રમેને ઉત્તર કાવમા ક્રિશ્ચિયાનિટીનો વિચિત્રતાથી ટેકસેક અતો સ્વીકાર કર્યો તે વખતે જાણ વર્ગે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે એ રીતીમાર મર્વશા અમાન્ય હ. કલકતા, મુબાઈ, મદ્રાસ વગેરે મથોની મમાને તગ્ધથી પ્રસિદ્ધ થયા પડે અને પુસ્તકોમાં પણ સાદા ધર્મ અને ક્રિશ્ચિયાનિટીનો મનને અનેકવાર બનાવ્યો છે. તેમના ઘોષા ઉદાહરણે બહોળા આપીશ. ‘ધર્મ’ શિખા અથવા જાણ ધર્મના મૂળસ્ત્ર એ નામે પુસ્તક દલખતાની સાત મમાને પ્રગટ કર્યું છે તેમાં લખ્યું છે કે, “પરમેશ્વરે પ્રત્યેક મનુષ્યના અનન્ધમાં પામની સ્થાપના કરી છે...” કે જે એમ કહે કે કે પ્રશ્ન

આપણને ધર્મ એક પુસ્તકમાં લખી આપ્યો છે તે મોટી ચૂક કરે છે એમ સમજવું. એ ઈશ્વરને કેવળ નિર્દય અને અણ કહેવા સરખું છે. પૃથ્વીની સપાટીપર અઘાપિ એવા કેટલાક લોક છે કે જેમને કંઈ પણ વર્ણુજ્ઞાન નથી, અને કેટલાકને તે પુસ્તકના નામની પણ માહિતી નથી શું ઈશ્વરે તેવા લોકને ધર્મલાભ કરવાનો અધિકાર નથી આપ્યો? ” મુખર્ષિ પ્રાર્થના સમાજે પ્રગટ રૂપેલા ‘આદિશાસ્ત્ર અને ઈશ્વર જ્ઞાન’ નામે પુસ્તકમાં કહે છે, “જેમ હિંદુ લોક વેદને પોતાનું આદિ ધર્મશાસ્ત્ર સમજી રામકૃષ્ણાદિ ઈશ્વરી અવતાર માને છે; ખ્રીસ્તી લોક બાઇબલ એ ઈશ્વરદત્ત ધર્મશાસ્ત્ર છે અને તેમાં વર્ણુવેલો ઇશુ એ ઈશ્વરનો અવતારી પુત્ર છે એમ માની તેના જ ઉપર વિશ્વાસ ગળ્યા સિવાય મનુષ્ય માત્રનું તારણ ચવાતું નથી એમ પ્રતિપાદન કરે છે, મુસવમાન લોક કુરાનને અને મહમદને માન આપે છે, એ પ્રમાણે બીજા ધર્મના લોકોના એવા જ મત છે, પરંતુ આપણે બ્રાહ્મ લોક અમુક મનુષ્ય પૂર્ણ ઈશ્વરી અવતાર મુખ્ય ગુરુ કિંવા ઉપદેશ અને અમુક એક પુસ્તક ઈશ્વરીદત્ત ધર્મગ્રંથ છે એમ સમજી તેના જ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ગળી રહેતા નથી ઈશ્વરને માત્ર એક આદિગુરુ મમજી તેને જ માન આપીએ છીએ અને તેની જ પાસેથી ધર્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી લઈએ છીએ. તે જ આપણામાં ધર્મના મૂળ સત્યનું પ્રેરણુ કરે છે.” “મધ્યસ્થ નકો” (મધ્યસ્થ નથી જોઈતા) એ નામે મુખર્ષિ મમાજી તરફથી બહેચાતા મરાઠી પુસ્તકમાં જણાવ્યું છે કે “ઈશ્વરે આપણને માધ્યમણુ વિવેક શક્તિ આપી છે તેનો ઉપયોગ કરી જોતા સ્પષ્ટ માવમ પડે છે કે, મનુષ્યને પરમેશ્વરના ગત્યમા જવા સાર, તેની પાસે પોતાના આપગધની ક્ષમા માગવા માત્ર અને તેની પાસેથી ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ કરવા સાર મધ્યસ્થની જરૂર લાગતી નથી. જ્યાં ગત્ય દૃષ્ટી છે જ્યાં આપગધાર્થી ગળ્ય અને અમનદાર લોકો પાસે પોતાને મોટું માન અપાવે છે અને લોકો પાસેથી દ્રવ્ય મેળવી એશઆરામ મોગવે છે એવું જ્યાં માવમ

પડે છે તેવા ગભ્યમા મધ્યસ્થ જોઈએ અને ત્યાં એક મધ્યસ્થથી બસ થતું નથી પ્રત્યેક દરજ્જાના પ્રત્યેક અમલદારને (એટલે માધ્યમ ગણુ ગિપાઈથી તે દેહ રાજ સુધી) તેના દરજ્જા પ્રમાણે મધ્યસ્થ જોઈએ છે ' ઘા ભાડાર ' પણ પુના પ્રાર્થના સમાજમા આપેના ઉપર જણાવેના ભાષણમા કહે છે, " My answer to the second class of persons spoken of before (i.e. Christians) who have placed before us a religion which, they say, was alone revealed by God in all its parts at a certain period in the history of man, and who call upon us to accept it on that ground also rests similarly on the basis supplied to us by the critical method Christianity is not the only religion professed by man, Hinduism, Buddhism, Mahomedanism and a variety of other religions have flourished in the world and are flourishing...What are the special claims of one of these religions to be considered as the only revelation? . All have been revealed by God but man from the very weakness of his apprehension has mixed a great deal of falsehood with the truth communicated to him by his Father. It certainly is not consistent with our ideas of God's love for man to think him to have communicated that truth which it is so important for man to know only at a late period in the history of the world and only to a certain people." ("ઉપર કહેલા બીજા તર્જના લોક (ક્રિશ્ચીય) જેઓ આપની

સમક્ષ તેમણે મૂકેલા ધર્મ માટે કહે છે કે માત્ર આ જ ધર્મ મનુ-
ષ્યના ઇતિહાસમાં એક સમયે ઇશ્વરે સકલ ભાગ સહિત પ્રકાશિત
કર્યો અને તે કારણથી એ ધર્મ સ્વીકારો. તેમને આપવાનો મારો
ઉત્તર પણ એ પ્રમાણે સારાસાર પરીક્ષાની પદ્ધતિથી મળતા આધાર-
રૂને આશ્રયે છે ક્રિષ્ણિયાનિદી સિવાય બીજા ધર્મ પણ મનુષ્યો માને
છે. હિંદુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, મુસલમાન ધર્મ અને બીજા ધણા ધર્મ
દુનિયામાં જન્મી ગયા છે અને જન્મ્યા છે આમાનો એક ધર્મ તે
જ એકમાત્ર ઈશ્વર પ્રકાશિત ધર્મ એમ જણવા માટે તેમાં શી વિશે-
ષતા છે? . બધા ઇશ્વરે પ્રકાશિત કર્યો છે. પણ મનુષ્યે પોતાની
અહણુ મક્કિતની જ દુર્બલતાને લીધે પોતાના પિતાએ નિવેદન કહેલા
મત્ય સાથે ઘણું અસત્ય બેળા દીધું છે જે સત્યમાન મનુષ્યોને આટલું
બધું જરૂર છે તે સૃષ્ટિના ઇતિહાસમાં કેટલોક કાળ ગયા પછી
અને એક અમુક પ્રગ્નને જ ઇશ્વરે નિવેદન કર્યું એમ માનવું તે
ઇશ્વરને મનુષ્યજાતિ પર પ્રેમ છે એ વિચારથી વિરુદ્ધ છે)” આ
સર્વ ઉપરથી જણાશે કે બ્રાહ્મ ધર્મ અને ક્રિષ્ણિયાનિદીના મૂળતત્વોમાં
બહુ તફાવત છે એ વાત કંઈ અમે તકરાર ખાતર નવી કહા-
ડેલી નથી અને તે માટે અમે ‘કલ્પના માત્રથી દલીલો રચી’ નથી,
પણ અમરત બ્રાહ્મ વર્ગનો એ મત છે અને તે તેમણે અને વેળા
પ્રમિદ કર્યો છે. ક્રિષ્ણિયાનિદીની સુતીતિ શિક્ષાએને બ્રાહ્મ ધર્મ
માન્ય ગણે છે તે ધર્મનો મત એ છે કે સર્વત સારમાદ્ધ્યાત્મ
ઇશ્વરે આપેલી વિવેક શુદ્ધિવડે સર્વ દેહાણુથી, મર્વ શાસ્ત્રોમાથી,
સર્વ ધર્મમાથી સાગ લેવો. અિત્ત ધર્મ કે મુસનમાન ધર્મમાં કંઈ
સુતત્વ દોષ તેા નમ્યા અદેશાભિમાનથી તે ના કણુવ કરવું કે
સ્વીકારવું નહિ એવો બ્રાહ્મ ધર્મનો દુરાગ્રહ નથી. તેથી ક્રિષ્ણિયાનિદીના
નામથી મલિનતા આવી જાય છે કે તેના કે બીજા માત્ર ધર્મના
ગ્રાહ અશનો અગીકાર કર્યોથી દ્વણુ લાગી જાય છે એમ બ્રાહ્મ
વર્ગનું કહેવું નથી. જ્યા તેવો અગીકાર તે કરે છે ત્યા તે પ્રસિદ્ધ

કરે. પણ ત્યાં વાસ્તવિક બેદ છે એમ સ્પષ્ટ બતાવવામા આવે છે ત્યાં તે નહિ બેતા તે બેદ નથી એમ કહી અધ દુગ્રહ પડી રહેનારો શો ઉદ્ધેત છે તે મમળતુ નથી.

આ વિષયમા મુદ્દર્શનકાર પ્રાર્થના મમાજસ્થ વર્ગ પર એવો આરોપ કરે છે કે બ્રાહ્મ ધર્મ ક્રિશ્ચન ધર્મથી જુદો છે એમ તેઓ માત્ર કલ્પિત દેશાભિમાનથી કહે છે. જે સર્વ દેશાણેથી માર ગ્રહણ કરે છે, અને તે વાત કણુવ કરે છે તથા પોતાના દેશના આચાર વિચારમા ત્યાં અયોગ્યતા હોય ત્યાં તે સ્પષ્ટ બતાવે છે તેની જુદી કલ્પિત દેશાભિમાનની એક રીતે કહી ચકાવ નહિ. પ્રાર્થના સમાજસ્થ વર્ગને વેદ ગ્રાન્થાદિના વચનો પ્રમાણુભૂત નથી, તેમાના બ્રાહ્મ અને ગામ્રાહ્મ અથા નિશે વિવેચન કરતા તેને કંઈ બાધ નથી, તેથી તે વચનોને 'કલ્પિત માર્ગે' ઉતારવાનું તેમને કંઈ કારણુ નથી. શાસ્ત્રવચન ત્યાં તર્કાનુમાર ન હોય ત્યાં તે વચનને અમાન્ય ગણતા જેને દગ્ધત નથી, શાસ્ત્રવચન ત્યાં તર્કાનુમાર હોય ત્યાં તેથી જ મર્વોત્તમ પ્રમાણુ મળ્યુ એમ જેનો મન નથી તેને શાસ્ત્ર વચનોને એક અમુક માર્ગે ઉતારવાનું પ્રયોજન નથી મુદ્દર્શનકારને શાસ્ત્રેનું ત્રિકાયાબાધત મન્ય છે તેથી સૃષ્ટિના ધર્મિદામમા વધતા જતા જ્ઞાન માધે અમુક મમયે કંઈ તર્કથી થએલા શાસ્ત્રોને અને તેમા વળી જુદા જુદા શાસ્ત્રકોષોના લિન્નબિન્ન વચનોને એકરૂપ બતાવવાનો પ્રયત્ન તેમને કરવો પડે છે, તેથી શાસ્ત્ર વચનોનો કલ્પિત અર્થ કરવાની તેમને જરૂર પડે છે. તર્કાનુમાર ન હોય તેને પણ તર્કાનુમાર બતાવવાને પ્રયાન કરનારને પોતાને દગ્ધવાની જરૂર પડે છે. મુદ્દર્શનકાર કહે છે કે 'અમરે પણ મુમવમાન, પારગી, ક્રિશ્ચિઅન જેનામા હોય ત્યાંથી નત્ય બ્રાહ્મ' એ પુત્રીએ 'ત્રીએ કે એમના કયા લખાણુમા એમને બતાવ્યુ કે અમુક પગ્ગેલીય શાસ્ત્રમા અમુક મન્ય છે, અને તે અ દેશના શાસ્ત્રમા નથી? 'પોતાનું પારકું' એવું એમને નથી તો એમને કયા બતાવ્યુ કે આ બાબતમા આ દેશના અમુક શાસ્ત્રમા

ભૂલ છે ? માત્ર મિથ્યા ઘોષથી કશો લાભ નથી. વાસ્તવિક રીતે તો એમનું કહેવું એમ જ છે કે આ દેશના કોઈ શાસ્ત્રમા કોઈ ઠેકાણે કંઈ અમાલ છે જ નહિ. અમાલ હોય ત્યાં પણ મારીમચડીને આલ ખતાવવું એ એમનો ઉદ્દેશ છે. એમને દુનિયાના હાલના જ્ઞાનનું સકળ સત્ય વેદમા જડે છે, તેનું તે જ વેદથી ભિન્ન વિચારના ઉપનિષદમા જડે છે, તેનું તે જ ભિન્ન ભિન્ન મતના દર્શનોમા જડે છે, તેનું તે જ અધમ પુરાણોમા જડે છે. તેમને તો જ્ઞાનની ઐતિહાસિક કમશઃ વૃદ્ધિ જ માન્ય નથી. ભિન્ન ભિન્ન મતને પણ મારીમચડીને એક ખતાવવાનો એમનો ઉદ્દેશ છે. અને સ્પષ્ટ છે કે આનું કારણ એ છે કે જે વિચાર અને મત હાલ સત્ય જણાય છે તે આ દેશના શાસ્ત્રોમા પણ હોવા જ જોઈએ, આ દેશના શાસ્ત્રોમા કંઈ અમત્ય કે ભ્રાન્તિમય હોય જ નહિ એવા જુદા દેશાભિમાનથી તેઓ ઠગાયા છે. એ જ ખોટી લાગણીથી ખીજા દેશના શાસ્ત્રો જેટલે અંશે આ દેશના શાસ્ત્રોને મળતા આવે તેટલે અંશે માન્ય અને ખીજા સર્વ રીતે અમાન્ય એમ ઠરાવવામા આવે છે. સુદર્શનકારના લખાણોનો આશય તો એટલે સુધી જણાય છે કે હાલના અમુક જ્ઞાન કે શોધ આ દેશના પ્રાચીન શાસ્ત્રમા કેમે કર્યા જડતા ન હોય તો તેટલી પ્રાચીન શાસ્ત્રોની ખામી નહિ, પણ, તે જ્ઞાન કે શોધની અનિષ્ટતા. આ મત મનુષ્યમા અનુભવથી જ્ઞાન વધ્યું છે કે વધે છે, એ મત્યને ઉંધું વાળે છે અમુક પુસ્તક સમૂહમા કાંઈ અસત્ય હોય જ નહિ એમ પ્રથમ માની લઈ તર્કના પરિણામ તપાસવા નિકળતા આ બાતિ થયા વિના રહે નહિ. આ કલ્પિત દેશાભિમાન સુદર્શનકારના લખાણમા ઠેક ઠેક જોવામા આવે છે. આ દેશના જુદા જુદા સમયના અને તેથી જુદા જુદા મતના શાસ્ત્રોમા પણ તેમને તો એકરૂપતા જ દેખાય છે. વિરોધી વિચારોને અવિરોધી ખતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ તત્ત્વચિંતનમા બહુ ખોટી ભુલ છે. અમુક મત તરફ ખીજા વિરુદ્ધ મતોને મચડયાથી તે મતને વાસ્તવિક રીતે કશું સમર્થન મળતું નથી. સુદર્શનકારના

‘પ્રતિપક્ષીઓ જેમા દેશાભિમાન માને છે તે વાત કવચિત્ પરધર્મને કે પરદેશીય વિચારને મળતી હોય’ એ વાક્યથી જણાય છે કે જેટલું સત્ય તેટલું આ દેશનું એમ કહેવું એ એમના મત પ્રમાણે દેશાભિમાન છે અને તેથી બ્રાહ્મ ધર્મમાં આટલું પરદેશીય છે એમ કલાથી મોટી ખામી બતાવી એમ તે માને છે. આ વિચાર વૃથા દેશાભિમાનને આધારે છે.

કાલ્પનિક પ્રતિમા.+

એક તત્ત્વચિત્તે કહ્યું છે કે ઈશ્વરની માનસિક ભક્તિ કરનાં પણ મનની મમક્ષા કલ્પના તેની મૂર્તિ ઉભી કરે છે, ચાલનથી મનને ભક્તિરમ્યું નિમગ્ન કરતા પણ કલ્પના જન્યૂત થાય છે. સર્વ રીતે ઇશ્વરનું ધ્યાન કલ્પનાદ્વારા થાય છે, એટલે કલ્પનાએ ઉત્પન્ન કરેલા સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ. તેથી એક રીતે માનસિક ભક્તિમા પણ મૂર્તિપૂજા થાય છે. આ ચિત્તે રૂપદ કહ્યું છે કે સૃષ્ટિના પદાર્થની મૂર્તિ કરી તેની પૂજા કરવી એ ઉપલી કાલ્પનિક પ્રતિમા એવાથી ધર્મી સુદી વસ્તુ છે. બીજા ધર્મો ફેર છે. સૃષ્ટ પદાર્થની પૂજા મનને અધમતામાં લઈ જાય છે અને ઇદ્રિય-જોયર વસ્તુની દ્રિય જોયર પદાર્થોથી પૂજા કરનાં મન સૃષ્ટ પદાર્થમાં બેધેધ જાય છે, સૃષ્ટ પદાર્થમા સૃષ્ટ પદાર્થના ગુણગુણજ્ઞાન રહે છે અને સૃષ્ટ પદાર્થથી પર, અમૂર્ત ચિન્મય અને નિરંજનરૂપથી મન વિમુખ થાય છે. આ ચિત્તે આ બેદ રૂપદ બનાવ્યા હતા થોડી વિચારશક્તિવાળાથી ને મમજ્ઞને નથી. તેને તે એમ ભાસે છે કે જમે ને રીતે આને મૂર્તિની પૂજા કરવી પડે છે ત્યારે સૃષ્ટ પદાર્થની પૂજા કરવામા ગેા દોષ છે. કાલ્પનિક અને ભૌતિક મૂર્તિમા મત “મૂર્તિ શબ્દજ્ઞાનમા-ય છે, એ ભેના અંત્ય સ્વરૂપમાં આશ્રમાન”

+ ‘સ્વનમુદ્રા’ પાનનકિ પાનન લ. ૨૫-૫-૧૮૮૨ના અંકમાં ઉપરલે.

જમીનનો ફેર છે, એ બેનાં જ્ઞાન જુદી જુદી રીતે થાય છે, એ બેની પૂજના વિધિ કેવળ બિન્ન છે, એ બેની પૂજાથી મનપર ચતી અસર તદન જુદી છે, એ બે મનની સમક્ષ જુદી જુદી રીતે આવે છે, એ તેનાથી નથી સમજાવું. માત્ર 'મૂર્તિપૂજા' શબ્દ સામાન્યજ છે એટલું તેનાથી સમજાય છે. આ રીતે એ તર્ક થોડું બાણેશાને બહુ નુકશાન કરે છે. તેને તે વ્રાન્તિમાં નાંખે છે. કાલ્પનિક અને ભૌતિક મૂર્તિપૂજામાં સમાનતા જોળનારે તે બેનો બેદ બૂલી જવો ના જોઈએ. કાલ્પનિક પ્રતિમા કેમ થાય છે તેનો વિચાર કરીએ. ઈશ્વર નિરાકાર નિરંજન છે એટલે રૂપ, રસ, રસર્શ, ગંધ, અને શબ્દની જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી તે ગ્રહણ કરાતો નથી. મનનેજ તેનું જ્ઞાન થાય છે. હવે, જ્યારે સ્વરૂપ નથી તેનું ધ્યાન મન શી રીતે કરે છે? મન શાનો વિચાર કરે છે? તેના ગુણનો. સર્વ શક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, મર્વગ દયાસાગર, વગેરે ગુણો મન સમક્ષ આવે છે. એ ગુણો મન આગળ શી રીતે આવે છે?

કલ્પના દ્વારા કલ્પના જાગૃત થઈ એ ગુણો હાજર કરે છે. એ ગુણોવાળો તે ઈશ્વર એમ જ્ઞાન થાય છે. તેથી નિરાકારનું જ્ઞાન તે મગુણ છે એમ વિચાર્યાથી થાય છે. નિરાકાર તે સગુણ ન હોય એ તર્ક બૂલભરેલો છે. નિરાકારત્વ એ પણ એક ગુણ છે. તમસ્ વગેરે ત્રણ તે જ ગુણ એવી પરિમિત કલ્પનાવાળાને નિરાકારથી નિર્ગુણજ એમ લાગે છે. પણ ગુણ ન હોય તો ઇશ્વર પદંતર્ય ગુણમંપજ ભગવાન કેમ હોય? તેથી ઈશ્વરને નિરાકાર અને સગુણ માન્યા છે. હવે આ ગુણનું કલ્પના અગાડી હાજર થવું તેને મૂર્તિપૂજા કહો તો ભલે, માનસિક ભક્તિ કરનાર જે મૂર્તિપૂજાને વ્રાન્તિજનક કહે છે તે તો સૃષ્ટ પદાર્થની મૂર્તિપૂજા છે. આ બેમાં 'મૂર્તિ' શબ્દ મિથ્યાય કશું. સામાન્ય નથી. ભૌતિક મૂર્તિ એટલે ઇદ્રિયો ગ્રહણ કરી શકે એવું જડ પદાર્થમય પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ. કાલ્પનિક મૂર્તિ એટલે ઇદ્રિયોથી અતિત અને કલ્પનાગ્રાણ એવા એક અસ્તિત્વનું જ્ઞાન. કાલ્પનિક મૂર્તિની

પૂજા પરાતપર, અનંત, જડથી ભૂદા, ચિદ્દમયનું જ્ઞાન કરાવે છે. ભૌતિક મૂર્તિપૂજા મનને જડ પદાર્થમાં બાધી રાખી પૂજ્ય પદાર્થમાં જડના ગુણજ્ઞ આરોપાવે છે. અનંતને અંતવત્ બનાવે છે, અપરિમિતને પરિમિત કરી નાખે છે. એ બેમાં કેટલો ફેર ! તે બેને એક કેમ કહેવાય ? 'મૂર્તિ' શબ્દના અર્થજ ભૂદા છે.

હવે એ વિચારવાનું રહ્યું કે ભૌતિક મૂર્તિપૂજાની જરૂર શી ? એમ કહેવામાં આવે છે કે મનુષ્યને પરમेश્વરનું જ્ઞાન તેના નિરાકારત્વથી થતું નથી. તેને સાકાર કરી પ્રથમ ઇન્દ્રિયો સમક્ષ આણવો જોઈએ. હવે પ્રથમ તો એજ બૂલ છે કે નિરાકારને નિરાકાર જણાવવા સારૂ તેને સાકાર માનવો જોઈએ. સાકાર નિરાકારનું જ્ઞાન કેમ કરાવે ? ઇન્દ્રિયોથી અતિતનું જ્ઞાન તેને ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય માન્યાથી કેમ થાય ! ચિદ્દમયનું જ્ઞાન જડમયથી કેમ થાય ? બંનેના ગુણ જુદા છે. ઇશ્વરના એકે ગુણ જડમૂર્તિમાં નથી તો જડમૂર્તિ ઇશ્વરનું જ્ઞાન કેમ કરાવે ? વળી કહેવામાં આવે છે કે દૂર રહેલા દેશનું જ્ઞાન નકશો જોયાથી થાય છે, દૂર રહેલા પુરુષનું જ્ઞાન તેની છબીથી થાય છે તેમ ઇશ્વરનું જ્ઞાન મૂર્તિથી થાય છે. અર્થે વળી જ્ઞાન્તિ છે. નકશામાં આકારની રેખા મૂળ દેશની છે, તેવીજ છે. છબીમાં રૂપ પુરુષનું હોય તેવુંજ છે. મૂર્તિમાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે ? કશું નહિ. મૂર્તિ તો મનુષ્યનું રૂપ બતાવે છે. જડ પદાર્થોથી કોઈ ઇશ્વરની મૂર્તિ ઇશ્વરના રૂપને મળતી આવે તેવી બનાવે તો જેમ દેશના આકાર મળતા નકશાથી દેશનું જ્ઞાન થાય, પુરુષના સ્વરૂપને મળતી છબીથી પુરુષનું જ્ઞાન થાય તેમ ઇશ્વરના સ્વરૂપની પ્રતિરૂપ મૂર્તિથી ઇશ્વરનું જ્ઞાન થાય. પણ મનુષ્ય તો મનુષ્યની કે બીજા કોઈ સૃષ્ટિ પદાર્થની મૂર્તિ બનાવી શકે છે. તે ઇશ્વરને એકે રીતે મળતી આવતી નથી. મનુષ્યના જીવાત્માની મૂર્તિ ધર્મ ચક્રતી નથી તો પરમાત્માની તો કેમજ થાય ? ચોતાના આત્માનો વિચાર કરવામાં જડમૂર્તિ કામ લાગશે ત્યારે, પરમાત્માનો વિચાર કરવામાં તે કેમ કામ લાગશે ? ગણિતમાં અને બીજા શાસ્ત્રમાં ખરા જ્ઞાન

સાર મૂર્ત મૂકી અમૂર્તમાં જવું પડે છે. વ્યક્તિ મૂકી વ્યક્તિથી પરનો વિચાર કરવો પડે છે તો ઈશ્વર જ્ઞાન જેવા મહાન વિષયમાં મૂર્તથી, એકે ઠેકાણે રહેલી વ્યક્તિથી કેમ આવે ? ઈશ્વર નિરાકાર એમ એક વાર જ્ઞાન થયું પછી સાકાર મૂર્તિ મનને કેમ રહે ? નિરાકારને સાકાર કરી પૂજતાં મનને છેતરવું પડે એવી રીતે ભક્તિ કેમ થાય ? મનને ઈશ્વરનું નિરાકાર સ્વરૂપે ધ્યાન કરવાનું, તો તેને તે સાકાર છે એમ કેમ મનાવાય ? ભૌતિક મૂર્તિથી અંતે નિરાકાર ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહેવામાં આવે તો પૂછીશું કે કેટલાએ જ્ઞાન થયા પછી ભૌતિક મૂર્તિની પૂજા મૂકી દીધી છે ? જો મૂર્તિથી ઈશ્વરનું જ્ઞાન થતું હોય તો જ્ઞાન થયા પછી મૂર્તિ મૂકી દેવી જોઈએ ! કાણ તેમ કરી શક્યું છે ? ઈશ્વરને સાકાર મનુષ્યાકાર કરી પૂજતા આકારનું, મનુષ્યનું જ જ્ઞાન મનમાં રહે અને મન સાકારમાં જ બંધાય જાય. ઈશ્વર નિરાકાર છે એમ ખાત્રી થયા પછી મન સાકારમાં કેમ ચોટે ? આકાર પર તેને કેમ ભાવ આવે ? મન જાણે છે કે આ ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી તો પછી તેને તે સ્વરૂપે કેમ પૂજી શકે ? ઈશ્વર નિરાકાર નિરંજન છે એમ ભૌતિક મૂર્તિપૂજાથી જ્ઞાન થતું ના હોય તો તેવી મૂર્તિપૂજાનું ફળ શું ? તેની જરૂર શી ? ખરેખર જોતાં તો, મનુષ્ય રૂપે મૂર્તિપૂજાથી મન તેને મનુષ્ય ધારી તેના ભોજન, સ્નાન વગેરેમાં શું થાય છે અને ખરે સ્વરૂપ મૂલી જાય છે.

તેથી, કાલ્પનિક અને ભૌતિક મૂર્તિપૂજા એ બેમાં ફેર નથી અને તે માટે મર્વ ભક્તિ કરનાર મૂર્તિપૂજક છે એમ કહેવું એના જેવી ભ્રાન્તિ ખીજ એકે નથી.

શ્રુતિ. X

પરા હિ મે વિમન્યવઃ પતન્તિ વસ્ય દૃષ્ટ્યે ।

વયો ન વસતીરૂપ ॥ ઋગ્વેદ મ. ૧. સ્વ. ૨૨. મં ૪.

અર્થ:—કારણ કે જેમ પક્ષી (પોતાના) નિવાસસ્થાન તરફ (દોડે છે) તેમ આરી વાસના ઉત્કૃષ્ટ ધનની પ્રાપ્તિ તરફ દોડે છે.

દિનના વ્યાપારમાંથી પરવારી, ખોરાક પાછી વગેરે સાધન મેળવવાની મહેનત પૂરી કરી પક્ષી જેમ સાયંકાળે પોતાના માળા તરફ વિશ્રાન્તિ માટે, સ્વસ્થ થવા માટે, પ્રિયને મળવા માટે પાછું દોડતું જાય છે, તેમ ભક્તનો આત્મા પણ સંસારબંધારથી મુક્ત થઈ, પ્રપંચ છોડી, અંબલ ધન માટેનો પ્રયાસ ઘટીવાર પડતો મૂકી, વિશ્રાન્તિ પામી, ઉત્કૃષ્ટ ધન શોધવા, પ્રેમનિધાન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા પોતાના નિવાસમાં, અન્તર્હતિમાં ઉત્સાહપૂર્વક મગ્ન થાય છે. સંસારમાં ધન માટેનો પ્રયાસ, ઉત્કર્ષ માટેનો પ્રયાસ, કીર્તિ માટેનો પ્રયાસ, ભક્તના આત્માને અવિશ્રાન્ત કર્યા જેવો ઉચિત લાગતો નથી. એ પ્રયાસ બંધ રાખી ઉત્કૃષ્ટ ચિરસ્થાયી ધન શોધવા તે ધરી ધરી પ્રયાસ કરે છે; બહારના બંધાર, જગતની માયાથી મુક્ત થઈ તે પ્રેમનિધાન પરમાત્મા સાથે યોગ કરવા પોતામાં ઉતરે છે, ધ્યાન મગ્ન થાય છે. આત્માની વાસના એ ઉત્કૃષ્ટ ધન તરફ દોડે છે. દેખાતા જગતથી પર ઈશ્વર છે એવું તેને પોતાનો મંરકાર પોતાનો વેગજ દહે છે. પરમાત્મા છે એવું આત્માને દેશની સદાય વિના પોતાની શ્રુતિથી જ લાન થાય છે. એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પણ માલમ પડે છે.

યુદ્ધય તદિવ્યમચિન્ત્યરૂપં મૂઠ્ઠમાય તત્ સૂક્ષ્મતરં વિમાતિ ।
દૂરાત્મદૂરં તદિદાન્તિકે ચ પદયત્તિસ્વદૈવ નિહિતં ગુદાયામ્ ॥

૩ મુળકકોપનિષદ મ. ૧. મ. ૬૦.

X 'સ્વપ્નમુખા' માસિકના અનુભાવી અને અગ્રિય ૧૮૮૨ ના અંકમાં ૭૫૫૪૯.

અર્થ:—તે (બ્રહ્મ) મ્હોટું છે, દિવ્ય છે, અચિન્ત્ય રૂપવાળું છે, તથા સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે, (એવું તે) પ્રકાશે છે; તે દૂરથી પણ દૂર છે, તે અહીં સમીપ પણ છે. એ અહીંજ (પોતામા) જોતા (પુરુષો)મા (શુદ્ધિરૂપ) શુદ્ધામા રહેલું છે.

આત્માને સ્વરૂપ સમીપ વિચાર કરનારને માલમ પડે છે કે એ પરમાત્મા બ્રહ્મ મહાદિવ્ય છે. એનું રૂપ એવું છે કે તે પૂરેપૂર્ણ વિચારી શકાય પણ નહિ. આત્મા પોતે તો અપ્પ અને કુદ્ર છે પણ તેને વિચાર કરતાં પરમાત્માનું અગાધ મહત્ત્વ માલમ પડે છે. બ્રહ્મરના જગતથી, મનુષ્યના શરીરથી જુદું પરમાત્માનું કંઈ દિવ્ય સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ જાણવું એણે કઠણ છે કે તે સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ, સ્ત્રીણાથી પણ સ્ત્રીણું, અતઃકર્મથી પણ અતઃકર્મ માલમ પડે છે. બ્રહ્મરનું જગત આત્માથી દૂર છે, તેનું સ્વરૂપ તેને પ્રયાસથી માલમ પડે છે; પણ પરમાત્મા એથી પણ દૂર છે, તેને જાણવો એથી પણ કઠણ છે. પણ જે આત્મા જગતની જગજગ મૂકી અન્તઃકરણ પ્રવૃત્તિપર ધ્યાન દે ॥ તેને પરમાત્મા નજીક માલમ પડે છે, પરમાત્માનો અને પોતાનો સંબંધ સાક્ષાત્ માલમ પડે છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે, પરમાત્મા હૃદયને સતપ્રેરણા કરી પોતાનું દિવ્ય દર્શન દે છે એવું તેને માલમ પડે છે. જગતની માયાથી પરમાત્મા દૂર છે, સંસારના લોભમોહમાં આસક્ત થઈ રહેવાથી પરમાત્મા માલમ પડતો નથી, જગતના જઠ પહાયોમા પરમાત્મા માલમ પડતો નથી; પણ આત્મા વિચારી જુએ, શુદ્ધિવ્યાપાર કરે તો પોતામા રહ્યા રહ્યા જ જડ જગતની મદદ લીધા વિના તેને પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે, તર્ક અને ભાવમાં તેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. આત્માને સ્વશુદ્ધામા પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે તે હું પરમાત્મા છું એવું જ્ઞાન થતું નથી; પરમાત્મા તો દિવ્ય અને અચિન્ત્ય રૂપ છે એવું જ્ઞાન થાય છે. પણ તે જ્ઞાન સદૃજ થાય છે, સ્વાભાવિક ઉપવચ્ચિથી થાય છે, પોતાને પૂછી જોવાથી થાય છે. અસ્માદ્દુ પ્ર ત્વસૈ તુરાય પ્રયો ન હર્મિ સ્તોમં માદિનાય ।

ઋચર્ષિમાયા ધ્રિગ્વ ઓદમિન્દ્રાય મહર્ષિણ રાતર્તમા ॥૧૧॥

અસ્મા ઇદુ પ્રયં ઇચ્છં ચૈસિ ભરામ્યાહ્નગૃષં વાર્ધે સુવૃક્તિ ।
 ઇન્દ્રાય હૃદા મનસા મનીષા પ્રત્નાય પત્યે ધિયો મર્જયન્તા ॥૨॥
 અસ્મા ઇદુ ત્યમુપમં સ્વર્ષો ભરામ્યાહ્નગૃષમાસ્યેન ।
 મંદિષ્ટમચ્છોક્તિમિર્મતીનાં સુવૃક્તિર્મિઃ સુરિ વાવૃધ્યે ॥૩॥
 અસ્મા ઇદુ સ્તોમં સં હિનોમિ રયં ન તદૈય તત્તિનાય ।
 ગિરંચ ગિર્યોદસે સુવૃક્તોન્દ્રાય વિશ્વમિન્વં મેધિરાય ॥૪॥
 અસ્મા ઇદુ સતિમિવ અવસ્યેન્દ્રાયાકે જુહારિઃ સમઙ્ગે ।
 ઘોરં દ્વાનોક્સં ઘન્દ્યૈ પુરાં ગુર્તયસં દુર્માર્ગમ્ ॥૫॥

ઋગ્વેદ. મં ૧. સૂ ૬૧.

અર્થ:—બ્રહ્મદય, ત્વરાયુક્ત (અને) મ્હેરો (જે) આ (ઇદ્ર) તેને જ (હું) અન્ન પ્રમાણે (આ) સ્તોત્ર અર્પણ કરું છું. સ્તુતિ થોડી (અને) અપ્રતિહત ઇન્દ્રને ઉત્તમ (સ્તોત્ર) (અને) સર્વોત્કૃષ્ટ હવિરન્ન (અર્પણ કરું છું.) ૧

આ (ઇન્દ્ર) ને જ (હું) અન્ન પ્રમાણે (સ્તોત્ર) અર્પણ કરું છું. (આનેજ હું) (શત્રુનો) બાધક મધુર સ્તોત્ર અર્પણ કરું છું. (ખીન લોક પશુ) પુરાતન પ્રભુ (જે) ઇન્દ્ર (તેનેજ) પ્રીત્યર્થ હવિર વડે, મન વડે અને ગાન વડે સ્તોત્ર રચે છે. ૨

ઉત્કૃષ્ટ (જે) સ્વર્ગદાયક સ્તોત્ર (તે હું મારા) મુખથી અ (ઇન્દ્ર) ને પ્રીત્યર્થ અર્પણ કરું છું. પરમ ઉદાર (અને) ભુદ્ધિમાન (ઇન્દ્ર) ની જ કીર્તિ હું લક્ષિતપૂર્વક મુંદર સ્તોત્રથી વધારું છું.

રચની વાછા કરનાર સાર સુધાર રચ કરે છે તેમ હું અ (ઇન્દ્ર) ને પ્રીત્યર્થજ સ્તોત્ર રચું છું, સ્તોત્ર વાદન ઇન્દ્રને પ્રીત્યર્થ હું મુંદર સ્તોત્ર (રચું છું). જુદિમાન (ઇન્દ્ર) ને પ્રીત્યર્થજ સત્ વ્યાપી સ્તોત્ર રચું છું. ૪

આ ઇન્દ્ર સાર હું દ્રવ્યેચ્છાથી ઘોડા (તૈયાર કરવા) પ્રમાણે (મારી) જીભથી સ્તોત્ર તૈયાર કરું છું, અને દાનના નિવાસ (અને) શત્રુના નગરના પ્રખ્યાત નાશકારી જે પીર (ઇન્દ્ર) તેને વંદન કરું છું. ૫

વેદ રચનાર ઋષિના આ સાદા પણ ભાવપૂર્ણ અને હૃદયંગમ ઉદ્દગાર ઉચ્ચ કવિતા અને ભક્તિનાં ઉદાહરણ છે. સૃષ્ટિના દેખાવોનું સ્વાભાવિક નિરીક્ષણ કરતા વેદિક ઋષિઓએ વૃદ્ધિ આપનાર અને તે વડે ધનધાન્યની સમૃદ્ધિ આપનાર, કાળા વાદળાને વિખેરી નાંખનાર, અનાવૃષ્ટિનો નાશ કરનાર એવો સમર્થ અને મિત્રભૂત ઇન્દ્ર નામે દેવ કહ્યો હતો. અનાર્થ વતનીઓની સામે મુદ્દ કરવામાં તેઓ આ ઇન્દ્રની સહાયતા માગતા અને તેને પોતાની સાથે સોમરસ પીવા અને બલિદાન લેવા બોલાવતા. યાનની બાસ્માવસ્થામાં તેમની ભક્તિ સાદી જ હતી. બ્રહ્મનું અદ્વિતીયત્વ કે નિરાકારત્વ તેમણે મહણ કર્યું નહોતું. તે છતાં જેમને તેઓ પ્રજા માનતા હતા એવા દેવોપરની તેમની ભક્તિ નિષ્કપટતા અને ભાવોર્મિના મહત્ત્વ માટે અનુપમ છે. સહુથી મોટા દેવ ઇન્દ્રની સ્તુતિ કરતાં એક ઋષિ ઉપર કહ્યું તેમ કહે છે કે બલાઢ્ય, પરાક્રમી, મ્હોટા-સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તેવાજ ખરેખર મ્હોટા, અને જેની શક્તિ વિરૂદ્ધ કે મન વિરૂદ્ધ કોઈ જઈ શકતું નથી એવા જે ઇન્દ્ર તેનેજ હું આ માફ કરેલું સ્તોત્ર અને હવિરજ અર્પણ કરું છું. બીજા કોઈ દેવને અર્પણ કરતો નથી. બીજા દેવને હું બળતો નથી. બીજા દેવનું આવું મહત્ત્વ નથી; ઇન્દ્રજ મોટો, ઇન્દ્રજ સ્તવનીય, ઇન્દ્રજ પરાક્રમી છે. ઇન્દ્રજ પુરાતન પ્રજા છે, તેને જ સ્તોત્ર ધટે છે. શત્રુઓના નાશ સાર હું તેની સ્તુતિ કરું છું. તેનેજ હવિ ધટે છે. અને હું એકલોજ ઇન્દ્રને ઐષ્ટસમજીને લાલું છું એમ નથી; બીજા લોક પણ તેનેજ અન્તઃકરણથી, મનથી, અને જ્ઞાનથી સ્તોત્ર રચીને તે અર્પણ કરીને બળે છે. જે જે સ્તોત્રને લોક ઉત્કૃષ્ટ કહે છે, અને જેથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવાં સ્તોત્ર-રચીને ઇન્દ્રને અર્પણ

મારા મુખપડે બોલુ છું. બીજા દેવોને પ્રીત્યર્થ બોલતો નથી. હું અતિ ઉદાર અને બુદ્ધિમાન ઇન્દ્રનીજ કીર્તિ લક્ષિતયુક્ત સ્તોત્રથી ગાઇને વધારુ છું, બીજાની કીર્તિ વધારતો નથી. ઇન્દ્ર ગિર્વાહ છે, એટલે ઘોડે અથવા ગાડીએ બેસી ફરવા પેડે તે સ્તોત્ર પર બેસી ફરનારો છે. જેમ સુધાર કાઢને બેસાડી લાવવા રથ કરે છે, તેમ હું સ્તોત્ર રચી ઇન્દ્રની પાસે મોકલુ છું કે તે તેમા પ્રવિષ્ટ થાય અને રથમા બેસે તેમ તે પર બેસીને આવે. અને હું સ્તોત્ર રચું છું તે સુદર અને ઇન્દ્રને રથ ભેઠએ તેમ તેને જાળને લપ્ત આવી શકે તેવા સ્તોત્ર રચું છું. ઇન્દ્રને પ્રીત્યર્થ સ્તોત્ર રચુ છું. કારણ કે તે સર્વથી ઉત્તમ અને બુદ્ધિમાન છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતાના મિત્રને દૂરથી લાવવા સાર ઘોડો બેઠીને મોકલે, તેમ ઇન્દ્રને અહીં લાવવા સાર હું મારો મંત્ર બોલું છું અને સર્વ વરદાનનું નિવાસસ્થાન અને શત્રુના નગરોને નાશ કરનાર, જેની પ્રખ્યાતિ મોટી છે, એવો જે વીર ઇન્દ્ર તેને હું વંદન કરુ છું.

આ બાવપૂર્ણ ભક્તિ કેના હૃદયમા અસર નહિ કરે ? હવિરજ બેનાર દેવમંડળ કે તેના પ્રભુ ઇન્દ્રની કલ્પના સ્વીકારાય તેવી નથી, તો પણ સર્વ સૃષ્ટિના પાલન કરનાર સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તરફ આવી ભક્તિ વિશ્વસ્ત ભક્તના હૃદયમાથી નથી નિકળતી એમ કોણ કહેશે ? આ મંત્રા દર્શાવે છે કે જ્ઞાન અને અનુભવના આરંભથીજ સર્વશક્તિમાન કર્તા એને પાલન કરનાર પ્રભુ છે એવો વિશ્વાસ મનુષ્યહૃદયમા દૃઢ થએલો છે. તેની સ્તુતિ કરવી, તેના ગુણ ગાવા, એ મનુષ્યની જ્વાલાવિકૃતિ છે. તો પછી એમ કેમ કહેવાય કે પ્રાર્થના કરવી એ તો સુધરેલા લોકનું નવું ઉત્કૃષ્ટ કરેલું છે ? આ સૂક્તમા ઋષિએ ભક્તિનો મદિમા સંપૂર્ણ રીતે બતાવ્યો છે, ઉપાસના, સ્તુતિ અને પ્રાર્થના એ ભક્તિના ત્રણ અંગનો મોત્સાદ આસક્તિ બતાવી છે. ઇન્દ્રની સ્તુતિ કરતા ઋષિ કહે છે કે, તે જ મોટો દેવ છે, અને તેને હું અનન્ય ભક્તિભાવે ભજું.

છું, તેના પરજ વિશ્વાસ રાખું છું. આ શ્રદ્ધા અનન્ય ઈશ્વરપરે થતા ભક્તિનું સ્વરૂપ કેવું ઉત્તમ થાય છે ? બીજા દેવની વિશ્રુતિ થાય છે, બીજા કોઈ દેવ ભક્તિભાજન કે કીર્તિષાન નથી, બીજા દેવ પરાક્રમી નથી, બીજા દેવ સ્તુત્ય નથી એમ ઋષિ અંતઃકરણ-પૂર્વક કહે છે. સુંદર કલ્પના કરી ઋષિ પોતાની વાણીમય કવિતાને રચ બનાવે છે અને તે પર ઈન્દ્રને લઈ આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આજ ખરેખર આવાદ્ન છે, આજ ખરેખરી ઉપાસના છે. ભક્તિમાં આત્માને તસ્લીન કરીથીજ ઈશ્વર સનિધ જવાય છે, તેથીજ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે. ભક્તિ કરે તેની પાસે ઈશ્વર આવે, પ્રાર્થના કરે તેને ઈશ્વરનું દર્શન થાય એજ ભાવાર્થ ‘ ગિર્વાહ ’ પદમાં રહ્યો છે. ઉપાસના સાથે ભક્તકવિ સ્તુતિ અને પ્રાર્થનાનું મહત્વ ગાય છે. સ્તુતિમાજ પોતાની કવિત્વશક્તિ અર્પણ કરે છે. હૃદયમાંથી નિકળેલી ભક્તિપરાયણ કવિતાનેજ અથ્થ બનાવી પોતાના પ્રભુ સમીપ તેને મોકલે છે. સ્તોત્રથીજ, સ્તુતિથીજ, ભક્તિથીજ સ્વર્ગ મેળવવાની તેને ઈચ્છા થાય છે. તેને અનાય ‘ દસ્યુઓ શત્રુ લાગતા હતા, તો તેના નાશ સાથે તે પ્રભુની મદદ સ્તોત્ર વડે માગે છે. ખરા શત્રુ કામાદિ વિકાર છે, અને તેમના નાશ સાથે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુની મદદ માગવાની છે.

વેદના મંત્રો ખરથી બીજું એક અનુમાન એ નિકળે છે કે મનુષ્યના મનના ઉત્કર્ષનો ઇતિહાસ જોતાં ભક્તિ અને કવિતા એ બેની ઉત્પત્તિ પ્રેરણાથી એકે વખતે ઉદ્ભવે થઈ છે. ભક્તિપૂર્ણ હૃદયથી સૃષ્ટિ નિરખતાં કવિતાની ઉર્મિ આપેઆપજ નિકળી આવી છે, કવિના સિવાય બીજું સાધન ભક્તિના આર્પણાવને મળ્યું નથી. તેમજ કવિત્વસંસ્કાર વિના એકલી ભક્તિ પ્રાદુર્ભૂત થઈજ નથી. હૃદયને કવિત્વશન્ય કરી ભક્તિભાવ એકલો ગ્રહણ કરાયો નથી. બન્ને એક બીજાને આધારે છે. બન્ને એક બીજાને પુષ્ટિ આપે છે.

આમ ભક્તિરસ તે માત્ર પ્રધાનરસ જ નહિ પણ ઐતિહાસિક ક્રમમા પ્રથમરસ છે. તે રસમા પ્રેમ અન્તર્ભૂતજ રહ્યો છે.

વળી માલમ પડશે કે જ્ઞાન, સૂક્ષ્મ તર્કથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન એ પણ ભક્તિ અને કવિતા એ બેની પછી વૃદ્ધિ પામ્યું છે. જ્ઞાન વિના ભક્તિ જન્ય ન થઈ છે. જ્ઞાન વિના કવિતા ઉદ્દીપિત થઈ છે. એ ભક્તિયે, એ કવિતામય ભક્તિયે, એ ભક્તિમય કવિતાયે સ્વાભાવિક વૃત્તિથી જ 'જોતાવું' અસ્તિત્વ ગ્યાપિત કર્યું છે.

સાધુત્વ માટે આત્માના પ્રયાસ.X

પ્રાર્થના.

અભંજ.

માધુ બનવાનો કર્મ હું ઉભંજ, પણ સર્વ ભંજ થાય જાન. ૧
કાણે જાણે શાથી, આવે અવરોધ, નવ થાય બોધ સલ મને. ૨
સત્યથી ચાલવા કરું હું પ્રતિજ્ઞા, તથાપિ અવજ્ઞા થાય તેની. ૩
કુટ્ટ વિકારોનું અતિશે પ્રબલ, વિવેકનું જલ નથી રેતું. ૪
એવો હું પતિત પામર અધમ કરું હું કુકર્મ એકાન્તમાં. ૫
લોક સર્વ જુલે ઉપરની કૃતિ, અંતરની વૃત્તિ તે શું જાણે ? ૬
ત્ર્યંબુજ આવવા નથી અધિકાર, ઉત્તમ સંસ્કાર નથી મારો. ૭
પ્રભ પાલવાનો ધર્મ છે તમારો, એવું જાણી તારો તો હું તરું. ૮

ભક્ત જેમ ભક્તિમા ઉત્કર્ષ પામ્યો જાય છે, તેમ તેને મનુષ્યને નગપાશનું વધારે ને વધારે જ્ઞાન થતું જાય છે. જેવાં જે અપરાધ નજીવા લાગતા હતા તે હવે સાધુત્વમા મોટી ખામી લાગે

X 'સનસુધા' માસિકના ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૨ના અંકમાં છપાયેલો.

• ૨૧. જોગનાથ સ્વામીશ્રીએ અપ્રસિદ્ધ 'અભંજમાળા'માંથી.

છે. ખેડમાં જે રખડનની તેને ઝટ ફિરચિતિ થતી હતી તે હવે પવિત્રતામાં મોટા અંતરાય લાગે છે. ભક્તિના ઉત્કર્ષ સાથે દુષ્ટતા વધતી નથી,—સાધુતા વધે છે. પણ, તે સાથે આચરણની યોગ્યતા પર વધારે સૂક્ષ્મ રીતે લક્ષ્યનું ધ્યાન જાય છે. સાધુત્વ, પવિત્રતા, સદાચરણ ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપે જોઈ તે ગુણના અંશ મેળવવા તેને ઉમંગ થાય છે, ઈશ્વર પર પ્રીતિ થતાં તેને પ્રિય થવાનો તેને ઉત્સાહ થાય છે. ઈશ્વરની સંપૂર્ણ પવિત્રતાનું જ્ઞાન થયા પછી તેને મનુષ્યની પામરતા સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. મનુષ્યની નબળાઈ, મનુષ્યના વિકાર, મનુષ્યનો મોહ સાધુ બનવાના પ્રયત્નને ઘટી ઘટી ભંગ કરે છે, તે તન્મયા વિના સાધુ થવાનું નથી, જહારના આચરણથી પવિત્રતા આવતી નથી, એવી ભક્તને ખાતરી થાય છે. તેથીજ વ્યવહારમય મનુષ્ય જે દોષને અલ્પ ગણે છે તે ભક્તના આત્માને મહા વ્યથાકર થાય છે. સાધુત્વમાં કશી ખામી તેનાથી ખમાતી નથી; એકે એક ખામી તથા દોષ વિના, એકે એક વિકારને છુટ્યા વિના સાધુ થવાવાનું નથી, એ પ્રતીતિથી તે પોતાના અલ્પ દોષ જોઈ પોતાની ખામી તરફ કણ્ઠ કરે છે. એકે એક ખામી પવિત્રતા સંપાદન કરવાના પ્રયત્નમાં હાનિકારક છે એ જ્ઞાન સાધુત્વનું સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા પછી અને તે મેળવવાનો પ્રયત્ન આદર્યા પછી જ થાય છે. પવિત્રતાનો એ અવરોધ ભક્તના આત્માને જલ્દી વિદ્યોત્તમ પમાડે છે. એ અવરોધ, એ પામરતા, ઈશ્વરથી નથી આવતાં એ તેને માલમ પડે છે. પોતાના દૂર લક્ષ્ય તરફથી વિચ્છેદ નથી આવતાં પણ પોતાની જ અંતરની નબળાઈથી એ ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત તેને સમજાય છે. સદાચરણ માત્ર જ્ઞાનથી સાધ્ય નથી, પણ તે સાથે બળ જોઈએ છે, એવી ભક્તને ખાતરી થાય છે. એ બળ ભક્તિમાં ઉત્કર્ષ પામતા ભક્તમાં પ્રુટર્થ માલમ પડે તો વ્યવહાર-મગ્ન મનુષ્ય પાસેથી તો ક્યાથી મળે ! તે બળ માટે ભક્ત ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સદાચરણબળ મેળવવાનો

વાનો છે. વિકારોને છતવાને તે ઈશ્વર પાસે ઘડી ઘડી સદાયરણુ બળ માગે છે, ઘડી ઘડી સ-મતિપ્રેરણુ માગે છે. અવરોધથી સભ્ય બોધ ભૂલી જવાય છે, વિકારોનું પ્રબળ સદાયરણુની આવશ્યકતા વિશેના જ્ઞાનને નિષ્પ્રયોજન કરી નાખે છે, તેથી ભક્ત ઈશ્વર પાસે સહાયતા માગે છે. સત્ય માર્ગે આધવાની પ્રતિજ્ઞા લીધા છતાં, પોતે તેની કેટલી વાર અવજ્ઞા કરે છે, તે ભક્તને પૂરેપૂરું સમજાય છે, વ્યવહારમગ્ન મનુષ્યને તો માયાના સ્રોતમાં તણાયા જતાં ધણીવાર પોતાના દોષ વિશે જ્ઞાન પણ થતું નથી કે થાય છે તો તે ઝટ ભૂલી જાય છે. ભક્તજન દુષ્ટ વિકારોના પ્રબળ અગાડી વિવેકની, જ્ઞાનની નિર્બળતા જોઈ એક પામે છે. બીજા મનુષ્યથી બહુ ઉત્તમ પોતાના આચરણમાં પણ વસી રહેલી પતિતતા, પામરતા, અધમતા રહેજી છતાં તેને જણાઈ આવે છે. આચરણની જ નહિ પણ એકાન્ત તર્ક કે ઉર્મિની પણ દોષ મુક્તતા તેને સ્પષ્ટ જણાય છે. ઉપરની કૃતિથી લોકને ઠગવાનો વ્યાવહારિક પુરોગામી પ્રયત્ન, તેને તુચ્છ જણાય છે અને પોતાના અંતરમાં અગુણ વૃત્તિ થાય તો પોતે એ દોષને પાત્ર થાય છે એમ તે જાણે છે. આવી અપવિત્રતા દૂર કર્યા વિના ઈશ્વર મંમુખ જવાનો અધિકાર નથી, આત્માને ઉત્તમ મંરકાર-મય કર્યા વિના ઈશ્વરના સામીપ્યનો મોક્ષ મળતો નથી તેથી વિકારમાત્રને છતી લેવા, સદાયરણુ પ્રાપ્ત કરવા, માધુર્ય સંપાદન કરવા ભક્ત ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે, પોતાની ક્ષુદ્રકતાનું જ્ઞાન થયા પછી હું ઈશ્વર છું, હું બ્રહ્મ છું એવી તેને જ્ઞાન્તિ થતી જ નથી, જ્ઞાન મળ્યું કે કૃતાર્થ થયા એવો ખોટો ભરોસો તે રાખતો જ નથી પોતાથી બહુ મોટા સંપૂર્ણ સદાયરણુ બળવાન ઈશ્વરની પાસે તે મદદ માગે છે. સમસ્ત લોકને પાળનાર ઈશ્વર કૃપાળુ થઈ પ્રાર્થના સ્વીકારશે અને બળ આપશે, એ શ્રદ્ધાએ તે ભવમાગર તરવાનો પ્રયત્ન જારી રાખે છે. તે શ્રદ્ધા વિના મનુષ્ય પોતાની નિર્બળતા જોઈ અપ્રતિકાર્ય નિરાશમાં લીન થઈ દુર્વિકારોનો

પરતંત્ર દાસ બને. જોકા ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખી એ વિકારોને જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સાધુત્વના ઉત્કર્ષ સાથે તેને વિકારોનું બળ માલમ પડે છે અને તે જીતવા તે પ્રાર્થના કરે છે.

મોક્ષ વિચાર.

હમારા ફેશ્નઆરીના અંકમા મોક્ષ વિચાર પર “એક યુગ્મ”ની સહીથી આવેલું ચર્ચાપત્ર પ્રસિદ્ધ કરી તેમા પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તર હમે આપ્યા હતા. એ ચર્ચાપત્ર ખરેખરી સત્યશોધનની ઇચ્છાથી શંકા નિવારણાર્થ આવેલું હમે ધાર્યું હતું. પણ એ ચર્ચાપત્રીએ પોતાનો પ્રત્યુત્તર સુદર્શનના એપ્રિલના અંકમા પ્રસિદ્ધ કર્યો છે તે પરથી જણાય છે કે તેની “સ્વતંત્ર રીતે આ સર્વ સિદ્ધાન્તો તપાસવાની ઇચ્છા નથી, પણ માત્ર તે પરસ્પર અવિરોધિ છે કે નહિ એટલું જ જોવું છે.” સત્યશોધનની ઇચ્છા વિનાના મિથ્યા ખંડન-મંડનના વાગ્યુદ્ધમા કાલક્ષેપ કરવા કરતા ખીન્ન કર્તવ્યની હમારે વધારે અપેક્ષા છે, કેમકે હેવી સાકમારીમા યશ કે આનંદ માનનાગને અનુભવ મેળવવાનું યોગ્ય તે કહેવત રૂપ થયેલી ‘શાસ્ત્રીઓની સભા’ છે. તથાપિ, આ ચર્ચાનો ઉદ્ભવ થયાથી એ બાબત ખુલાસો આપવો એ સત્યશોધક વાચક વર્ગ તરફ કર્તવ્ય સમજી એ પ્રત્યુત્તર વિશે વિવેચન કરીએ છીએ.

વેદાન્તીના પક્ષની ચર્ચા કરવામા એક અંતરાય હમેશ નડે છે. હું બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મથી જુદું કંઈ નથી, બધે એક અવ્યય બ્રહ્મ છે એમ કહી અસ્તિત્વ અને બ્રહ્મને પર્ચાય રૂપ કરી નાખી પરિણામે તેના હોવા ન હોવાપણાને સમાન નિર્થક ગણનાર તે ઈશ્વર નથી એમ કહેનાર છે. પણ, આર્થ પ્રજ્ઞમા (શુદ્ધ બાવે જ્ઞેતા મનુષ્ય

● ‘જ્ઞાતસુધા’ માસિકમા એ, જુન ૧૯૬૨ ના અંકમાં પ્રકટ થયેલ.

જાતિમાં) મનુષ્યથી બહુ મોટો રહેલો નિર્ધન ધર્મશ્રેષ્ઠ છે એ વિશ્વાસ
 એટલો દૃઢ છે અને તે નથી એમ કહેનાર પર એટલી વિમુખતા
 છે કે વેદાન્તીથી પોતાનો નાસ્તિકવાદ ખુલ્લી રીતે બહાર પડતો
 નથી. સાધારણ વિચારના હિન્દુ કર્તા અને પાલન કરનાર હેવા
 ધર્મશ્રેષ્ઠને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી માને છે અને સાધારણ વિચારના હિન્દુને
 અપ્રસન્ન કરવાની નાહિમ્મતને લીધે વેદાન્તી પોતે જોને માયામય
 અજ્ઞાનમય માને છે તેવા સર્વ આચારવિચારમાં મૂળે મ્હોડે શામીલ
 થાય છે. અને વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ અને સામાન્ય લોકમત એ
 સર્વને ઐતિહાસિક ઉત્કર્ષ કે કમળી દરકાર વિના એકાર્થ-એકમત
 દર્શાવવા મથે છે. આ જમાતમક બંધ બેસાડવાના, તત્વજ્ઞાનને
 અનિષ્ટ, પ્રયત્ન (Syncretism) માં લોકોની અપ્રીતિની ભીરતાને
 વિમાર્ગગામી સ્વદેશભિમાન, અનુદારતા વગેરે બાવ પુષ્ટ કરે છે.
 એજ ભીરતાથી એક વેદાન્તી ધર્મશ્રેષ્ઠમાં વિશ્વાસ એ તો જંગલી-
 પશુની રહી ગયલી નિશાની છે એમ અપ્રસિદ્ધ સ્થળે કહી બીજો
 સ્થળે પુરાણનો અદ્વિમા વર્ણવે છે, તો બીજો વ્યવહાર દશામાં
 ધર્મશ્રેષ્ઠ લોક માને છે તેવો માનવો, પરમાર્થ દશામાં પોતાને ધર્મશ્રેષ્ઠ
 માનવો એમ કહે છે. આ હડહડતી નાસ્તિકતા છે. પણ તે પક્ષનો
 વેદાન્તી ખુલી રીતે સ્વીકાર નથી કરતા તેથી તેમનો પક્ષ અસ્પષ્ટ
 રહે છે. “મુમુક્ષુ” ચર્યાપત્રી “ધર્મશ્રેષ્ઠ-ધર્મજ્ઞ-કૃપા વિશે અત્રે વાતજ
 કરવાની નથી”. હેવાં હેવાં વાક્યથી ધર્મશ્રેષ્ઠજાને વિષવત્ ત્યાગ્ય
 ગણવાની સૂચના કરે છે, પણ, ધર્મશ્રેષ્ઠ છે કે નહિ, ધર્મશ્રેષ્ઠ ન
 હોય તો ધર્મજ્ઞ કરનાર ધર્મશ્રેષ્ઠ પણ હોય કે નહિ એ પ્રશ્ન પર
 મૌન ધારણ કરે છે. ‘આસ્તિકતા’ અને ‘નાસ્તિકતા’ એ શબ્દો જાતે
 જ પ્રશંસા કે નિન્દાના વાચક છે અને તે શબ્દજ્ઞ પક્ષી બેસવું
 એમ હમાઈ દહેવું નથી. દરેક મતવાદી પોતાનો મત ન માનનારને
 કે પોતે જોને સ્થાપિત મત ગણતો હોય તે મત ન માનનારને
 નાસ્તિક કહે છે. પણ જે સ્વરૂપે ધર્મશ્રેષ્ઠ સુપ્રસિદ્ધ રીતે મનાય છે તે

સ્વરૂપવાન ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ ન માનવું એ નાસ્તિકતા ગણાતી હોય કે ન હોય પણ તે પક્ષ પોતાનો હોના છતાં તેનો સ્વીકાર કરતા સંકોચ શા માટે હોવો જોઈએ ?

અર્ચાપત્રીની આ અપ્પજ્ઞતાનો જોતો તેને શિર સોપી દહીશું કે હમે સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ હઠલાવથી માનીએ છીએ માટે તેની કૃપા અને ઇચ્છાને ધર્મ વિષયમાં પ્રધાનબળ માનીએ છીએ. ઇશ્વર હોય તો ઇશ્વરની ઇચ્છા કે કૃપા ‘વિશ્વનિયમ’ ની બહાર શા માટે તે સમગ્રવું નથી નિરન્તરનું ઇશ્વર સામીપ્ય તે મોક્ષ હોવાથી ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ એ પ્રધાન અને પ્રસ્તુત વિષય છે. તો તેના નિયમનો વિચાર કરતા તેની ઇચ્છા એ વાન “વિશ્વનિયમની બહાર” શાથી થઈ ? નિયમ કરનારે નિયમ શા માટે કર્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેતા તેણે ઇચ્છાથી નિયમ કર્યો હોવો ઉત્તર નહિ દેવાનો ઇચ્છે શા માટે હોવો તે અગમ્ય છે.

૧. પગથિવનના “ અવસ્થાન્તરને વાસ્તવિક માનવામાં અનિર્મોક્ષ પ્રમગ આવે છે ” એ દલીલમાં “ મુમુક્ષુ ” એ એક અકારણ નિયમને સિદ્ધ ગણી વિચારધટના બાધી છે. જન્મ હોય તે વસ્તુ અનસ્ય વિનાશી હોની જોઈએ એ નિયમ સિદ્ધ કરવાનો જોતો તે માનનાર પર છે, અને તે સિદ્ધ કર્યો નથી ત્યાં સુધી તે ન માનવો એ યુક્તિવિરહતા નથી જન્મ હોય તે વસ્તુ વિનાશી હોવીજ જોઈએ એમ કહેવાનું શું પ્રમાણ છે ? જનન વ્યાપારમાં કંઈ નાશ સાધક ધર્મ વ્યાપ્તિરૂપે રહ્યો નથી કે તે વ્યાપારજ નાશનું કારણ ચાલુ તેમ જન્મનો અનસ્ય નાશ એ કંઈ અનુભવ સિદ્ધ વાત નથી કે તે પરથી સાર્વાત્રિક નિયમ બધાય (રૂપાન્તર બાદ કરતા) નાશ મનુષ્યના અનુભવનો વિષયજ નથી મનુષ્યે કોઈ દિવસ કરાનો નાશ અનુભવથી જાણ્યો નથી. કોઈ કારણથી એક વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ તો તેનું રૂપાન્તર પણ બીજા નવા કારણના સામર્થ્ય વિના થતું નથી. જડ પદ્મથમાં અમુક શુભ મહાન્ત યામ,

અમુક ગતિ, આકાર, ઇત્યાદિ આવે કે એતન મનુષ્યાત્મામા જ્ઞાન, પ્રેમ, ઉત્સાહ ઇત્યાદિ ગુણ પ્રાપ્ત થાય તો તે જન્મ વસ્તુઓ (ગુણો) ખીજ નાશકારી કારણ આવી મળવા વિના નાશ પામતી નથી નાશ એ જન્મ વસ્તુનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. તો મનુષ્યે કયા અનુભવને આધારે જન્મ હોય તે વિનાશી જ હોવા નિયમ સ્વીકારવો ? ક્યુ જન્મ વિનાશી જોવામા આવ્યુ ? “મુમુક્ષુ”એ પોતે આરોપી પોતે સ્વીકારી લીધેલી આ “ યુક્તિ વિરહતા ”નું હેમણે કહાડેલું પગિણામ વળી વધારે વિચિત્ર છે. ઉપસો નિયમ મત્ય છતા મોક્ષ દશામા તે નહિ નડે, “ એ દશામાં સર્વ સંમત થશે” એમ હમારો પક્ષ હોય તોપણ તે પરથી “ એ રીતિએ તો સર્વ વિચાર બંધ પડી આનંદ, જ્ઞાન, પ્રેમ, ભક્તિ ઇત્યાદિ દર્શવાને પણ કાંઈ આધાર ગ્રહેતો નથી.” એ શી રીતે દક્ષિત થયું ? જન્મ દોષ તે વિનાશી જ એ નિયમ મત્ય હોવા છતા ઉત્પન થયેલી મોક્ષાવસ્થા હમેશ ટકે—એ હમારો ઇષ્ટ પણ હોય તોપણ તે વિરોધમય અવધાથી ‘મર્વ’ વિચાર બંધ’ કેમ ‘પડે’ ? આનંદ, જ્ઞાન, પ્રેમ, ભક્તિ ઇત્યાદિને અને એ વિરોધમય અવસ્થાને ગો અન્યોન્ય વ્યર્તાત્રેયી મળ્ય છે કે એક હોય ત્યા ખીણું બંધ પડે ? પણ હમારે એ દલીલ સ્વીકાર્ય જ નથી એટલે ‘સ્વબ્યાવા-તકતાનો આરોપ મિથ્યા છે. મોક્ષને મત્ય પગમાર્ગ માનનાર એ ‘અવ-ધ્યાનતઃને દાર્ષનિક’ કેમ ગણે તે મમનતું નથી.

૨. = પૂર્વજીવન (પદજીવન ?) ને અને દુઃકર્મ ફળ ભોગનું આરંભાગે અને સુકર્મ ફલભોગ નહિ આગંભાય એ શી રીતે નવવ્યુ ? ” નવજીવ મુકેલ નથી મદગુણ, મનઃગુણનું સ્વરૂપ તા-મીશુ તો મદમ પડે કે એ દંધ હેવી વસ્તુ નથી કે તેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ તેના વિરોધી દુર્ગુણ, દુઃગુણની જોડે એકજ વ્યક્તિમા ગદી રહે. સદાચરણી મળ્ય તે મદાચરણી જ દોષ. થોડો સદા-ચરણી અને થોડો દુરાચરણી એમ વાત્તવિક રીતે બનતું નથી.

ખૂની, વ્યભિચારી મનુષ્ય સાથે લાગાં, દ્રવ્ય દાન, તીર્થયાત્રા કરતો જાય તો પાપી છતાં પુણ્યશાળી હોય હેવી પુરાણોની હાસ્યજનક કલ્પના સદાચરણુનું તત્વ ઉઘું વાળનારી છે. સદાચરણી સ્વભાવનાં સર્વ સુકર્મ પરસ્પર અંગદ્ છે. સુકર્મ જોડે દુષ્કર્મ છતાં શુદ્ધ સદાચરણુ સંભવે એ અયુક્ત છે, તેથી દુષ્કર્મને અભાવે જ સદાચરણુ ઉદય પામે છે. આ જીવનમાં દુષ્કર્મ કરનાર મનુષ્યનો દુષ્કર્મભોગ કંઈ ‘મુમુક્ષુ’ ના મત પ્રમાણે જન્ય હોવાથીજ નાશ પામતો નથી. એમ હોય તો પાપીને કરવાનું જ ન રહ્યું. દુષ્કર્મ ફલ જન્ય છે તેથી નાશ પામશે જ એટલે પછી તેને પ્રયત્ન કરવાનો ન રહ્યો. ‘મુમુક્ષુ’-નેજ આ અનિષ્ટાપત્તિ થશે. ‘આર્યનાની જરૂર’ ના વિવેચનમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મૃત્યુ સમયે મનુષ્ય દુષ્કર્મથી મુક્ત થયો નહિ હોય તો અજ્ઞાનનું આવરણ ખસી જતા તરત તેને પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન થતા તેને પશ્ચાત્તાપ થશે. એ પશ્ચાત્તાપ, ઈશ્વરની કૃપા છાયાથી વિમુખતા એજ નરકચંદ્રણા છે. એ પશ્ચાત્તાપથી પાપિતા દૂર થાય ત્યારે પુણ્યશાલિતાનો પ્રસંગ આવે. સત્ય જ્ઞાન, આત્માની સદાચરણુ તરફ સહજ પ્રવૃત્તિ, અને સુકર્મના સંસ્કારનો અવકાશ આ પાપિતા દૂર થયે આવે. દુષ્કર્મ ફલ ભોગ હોય ત્યાં સુધી ઇદિજીવનનો સુકર્મ સંસ્કાર સફલ થઈ શકતો નથી. મૃત્યુ પછી જ્ઞાન થતાં દુષ્કર્મ માટે પશ્ચાત્તાપ થયા વિના રહે નહિ કેમકે કર્તવ્ય જ્ઞાનજ અકર્તવ્ય માટે ખેદ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી પ્રથમ દુષ્કર્મ ફલ ભોગજ થાય. ત્યાં લગી સુકર્મ ફલભોગ શરૂ થઈ શકે નહિ, કેમકે શુષ્કર્મની અસર નષ્ટ થતા સુધી સંપૂર્ણ સદાચરણુ હોઈ શકે નહિ અને સંપૂર્ણ સદાચરણુ વિના સુકર્મ ફલ-ભોગ હોઈ શકે નહિ. ‘દુષ્કર્મ ફલભોગ સાન્ત’ એટલા માટે કે તે ફલભોગનું કારણ (ફલનું નહિ) બીજાં વધારે દુષ્કર્મને અટકાવનારું છે. સદાચરણુનું પર્યાપ્ત જ્ઞાન અને બળ (કોઈ મહાત્માને આ જીવનમાં પણ) પ્રાપ્ત થાય તેનો અર્થજ એ કે દુષ્કર્મથી તે

વિમુખ થયો. ક્યાં એટલાં માટે પશ્ચાત્તાપ કરે અને હવે પછી ફરી દુષ્કર્મ કરે નહિ ત્યારેજ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય. દુષ્કર્મ માટે દાવો સફલ પશ્ચાત્તાપ થતાં આત્માભૂત પાપિતા સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરે અને કેવલ સદાયરણુમાંજ પ્રવૃત્ત થાય એટલે દુષ્કર્મ ફલભોગ સમાપ્ત થાય અને એ સમાપ્ત થવાનું કારણજ હેતુ છે કે તે નિરંતર સદાયરણુની પ્રવૃત્તિ જારી રાખે એટલે સુકર્મ ફલભોગ પણ નિરંતર જારી રહે. શુદ્ધતા, સાધુતા, સદાયરણુ એ કંઈ યતનહીન જડતારૂપ સ્થિતિ નથી. ઇચ્છાપૂર્વક યતન એ તેનું નિદાન છે. માટે ઈશ્વરને ‘સ્વ ઇચ્છિજ્ઞસ્ય સુક્રિયાવાન’ કહ્યા છે. એમ સદાયરણુની પ્રવૃત્તિ આત્મા જતાં સુકર્મ ફલભોગ અનન્ત આત્મો જાય. દુરાચરણુના ફલ સ્વભાવથી નહિ પણ આત્માના યતનથી પૂરું થાય તે ઉપર કશું. આત્માનાં સદાયરણુને અટકાવરાતો નહિ પણ વધારવાનો પ્રયત્ન મોક્ષાવસ્થામાં આત્મો જતો હોય ત્યાં તેનાં ફળ શાશ્વત ન હોવાનું કારણ નથી. જન્યના નાશનો ‘મુમુક્ષુ’ નો વિચિત્ર નિયમ સર્વ કોમળને અસ્વીકાર્ય થશે. વેદાન્તી ચોર્પાંશી લક્ષ અવતાર ભોગવી, કર્મબંધથી છુટી, અજ્ઞાનનો નાશ કરી, પોતાને જલ્લ જાણી જલ્લમાં મગી જવાની જલ્લ થઈ જવાની આશા રાખે તે સર્વ મિથ્યા! કેમકે એ સર્વ પ્રયત્ન ‘પરિચ્છિન્ન મનુષ્ય ઇવિનમાં’ (કે વખતે ધિયોસોશીરૂટના મદાત્મા સ્વરૂપમાં) કરેલો માટે તેનાં ફળ શાશ્વત ન હોઈ શકે. મુક્ત થઈ ગયેલા અને જલ્લમાં મગી ગયેલા વેદાન્તીનો મોક્ષ તે માટેના પરિચ્છિન્ન પ્રયત્નનું ફલ પૂરું થયે પૂરો થાય અને ‘મુમુક્ષુ’ નો નિયમ તેને જલ્લમાંથી છુટો એવી કાઠી માથામાં લિપ્ત કરે! ઈશ્વર મનુષ્યપર કૃપા કરે છે એ વાત ‘પ્રમાણરૂપિત’ અને ‘મુમુક્ષુ’ નો આ નિયમ સપ્રમાણ! ‘મુમુક્ષુ’ પેઠે દમારે ઈશ્વર કૃપા સર્પવત્ પરિદર્શ્ય નથી માટે દદનાથી કદીયું કે ઉપર કશું તેમ મનુષ્યને મોક્ષ મળે છે એ ઈશ્વરની કૃપા છે.

‘પરિચિન્નતા’ નો અત્યંત વિચિત્ર મત પૂર્વજીવન અને પરજીવનની વિનક્ષણુતામાં સી રીતે બાધ કરે છે તે સમજાવું નથી મોક્ષાવરથામાં ‘વિનક્ષણુ આનંદનો અનુભવ’ એ માત્ર પૂરાનુભવના સરકારને લીધે છે કમના ફલની અશાશ્વતતાનો મત અહીં તદ્દત અપ્રસ્તુત છે આ વિનક્ષણુ અનુભવ માત્ર જ્ઞાનનું ફળ છે પૂર્વે અનુભવ થયા તેના ફળનું ગમે તે થાય પણ તેનું જ્ઞાન કેમ નાશ પામે ? જ્ઞાન કેમ અમુક વખત ટકી વિસ્મૃતિ કરાવનાર ઢાગણુ વિના નાશ પામે ? એ સરકાર, એ જ્ઞાન તો નિત્યજ હોય

“ પૂર્વજીવન અને પરજીવન સમાન ધર્મિજ માન્યુ હોય તો અનંતતાવાવરથામાંથી આત્માની પ્રચ્યુતિ થવાનું શું કારણ ? ” “ પૂર્વજીવન સાન્ત શા માટે ” અર્થાત્ આત્મા મનુષ્યરૂપે શા માટે જન્મે છે—એ પ્રશ્નમાં ‘મુમુક્ષુને’ કંઈ કૂટલ જણાવું નથી. ઈશ્વરે સૃષ્ટિ શા માટે ઉત્પન્ન કરી, મનુષ્યને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર માગ્યાનું શું ફલ ? ઈશ્વરનો સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનો હેતુ કોણે મનુષ્ય શુદ્ધિથી ગમ્ય કલ્પે છે ? ફક્ત જે ઈશ્વરનો અવતાર, પેગંબર કે પુત્ર થવાનો દાવો કરે તે જ એ પ્રશ્નનો જવાબ દેવાનું માથે લે ધણા ધર્મમાર્ગના સરથાપકોએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં ઈશ્વરના હેતુ, ઉપાય, ક્રિયા, વિશ્રામની કલ્પિત વાતો કહી અજ્ઞાન લોકોને ભ્રમિત કર્યો છે એ જ્ઞાનું ફળ ? ઉત્પત્તિહેતુના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવાના પ્રયત્ન કરવાનું, હેતુનો ઉત્તર કોઈ મનુષ્ય આપી શકે તેમ નથી મહિમ્ન સ્તોત્ર રચનાર પુષ્પદન્ત કહે છે તેમ અતકચૈશ્વર્ય ધાતાની સી ઈચ્છા છે એ પ્રશ્ન હલભાગ્ય કુતર્ક છે ! કોણ કહેશે કે એ જાદુ પ્રશ્ન નથી ? ‘મુમુક્ષુને આત્મવાક્યજૂત સિદ્ધાન્ત માર (૫ ૧૯૮) સૃષ્ટિકાર્યની ઉત્પત્તિનો જો ખુલાસો સ્વીકારે છે ? ” પૂર્વે બધું એક સત્ ૩૫ હતું, તે મતે હું એક છું તે જાદુ થાઉં એમ ધારી જોયું, ને સૃષ્ટિકાર્ય મંભવવા જાગ્યું ધારીને ઈચ્છા કરીને જોયું . અર્થ એટલેજ છે કે ઈચ્છા કરી જોયું. ’ આ ઈચ્છા સાચી થઈ તેનું

પૃથક્કરણ કરવું કોણુ ઈષ્ટ અને કોણુ શક્ય ગણશે ? ઈશ્વરે શા માટે મનુષ્ય જન્મ આપવાની ઈચ્છા કરી તે પણ હાવો જ ફૂટ પ્રશ્ન છે.

“વસ્તુતઃ તો કારણ કલાપ અધો નિત્ય હોય તો તેમાંથી અનિત્યની ઉત્પત્તિજ સંભવતી નથી.” અહીં પાછા અકારણ સ્વીકાર છે. વેદાતી ‘નિત્ય’ શબ્દ અનેક અર્થમાં વાપરે છે. સાશ્વત ટકે તે નિત્ય અને વળી વાસ્તવિક રીતે હોય તે નિત્ય, એમ બે જુદા અર્થ કરી મનુષ્યજીવન સાશ્વત નથી માટે અનિત્ય છે એટલે (ખીજા અર્થમાં) વાસ્તવિક નથી, બ્રાન્તિમય છે, માયામય છે, એમ અર્થ કરી અનુમાનનું કામ શ્લેષથી સાધી લે છે. સાશ્વત ટકે નહિ (પ્રથમ અર્થમાં અનિત્ય) તે અવાસ્તવિક (ખીજા અર્થમાં અનિત્ય) છે, બ્રાન્તિમય છે એ તો તે કહેનારે સિદ્ધ કરવાનું છે. તેમ ન હોય તો નિત્ય કારણથી પરિમિત કાલરચાથીની ઉત્પત્તિ થાય તેમાં શી સુકિત-વિરૂદ્ધતા છે ?

૩. આવશ્યિક પરજીવનની મર્યાદા સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્થાપવાનું કોણે માથે લીધું ? પ્રથમ પૂછીશું કે મર્યાદા ન જણાઈ તો શું નુકસાન છે ? એથી ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવામાં બાધ આવે છે ? પરકાલનું અસ્તિત્વ માનવામાં બાધ આવે છે ? બક્ષિત પર શ્રદ્ધા રાખવામાં બાધ આવે છે ? વૃદ્ધિ થતાં જીવાત્માને પરમાત્મા થવાની ધાસ્તી નથી કેમકે ઈશ્વરની ઈચ્છા પોતાની સૃષ્ટિ પોતાથી ઉતરતી રાખવાની સ્પષ્ટ જણાય છે. ઈશ્વરની સૃષ્ટિ ઈશ્વરના સમાન જોવામાં કે કલ્પવામાં આવીજ નથી. તે તેના સમાન યશે એમ સિદ્ધ કરવાનો બોલો તેમ કહેનારના ઉપર છે. મોક્ષાવસ્થામાં આત્માનો સુખાનુભવ ચાલ્યોજ રહે એ ‘પ્રકારતાવચ્છેદક ધર્મ’ અનંતકાળ સુધી ટકે તેમાં વિપરીતતા શી છે ? તેમાં અનિષ્ટતા શી છે ? મનુષ્યશક્તિ એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં અને જાગવવામા પ્રવૃત્ત રહે છે એ વૃદ્ધિ કહેવાતી હોય તો બલે તેને પરિસીમા ન હોય. પરિસીમા નથી તેથીજ એ અવસ્થા નિરંતર ટકે છે. મનુષ્યાત્માની શક્તિ આત્માનું સ્વરૂપ બદલી તેને

મનુષ્યાત્માથી કંઈ જુદો કરવાની છે એમ કહેવુંજ નથી. આત્માનું પરકાલ જીવન ચાહ્યું જાય તોમાં દર ક્ષણે સુખાનુભવના સંસ્કાર વધતા જાય તોને 'સાતિશય' અવસ્થા કહો કે 'નિરતિશય' કહો; એ શબ્દો પકડી એસવાથી કંઈ લાભ નથી.

૪. "મોક્ષાવસ્થામા દેહ વિના સુખોત્પત્તિ યા પ્રમાણુને આધારે સ્વીકારી?" સુખોત્પત્તિ માટે દેહ જોઈએ જ એમ કોઈએ સિદ્ધ કર્યું નથી. અહીં સ્પષ્ટતાથી જણાવવાની જરૂર છે કે આ વિષયમાં 'સુખ' અને 'આનંદ' હમે એકાર્થજ વાપરીએ છીએ. હવે મનુષ્યજીવનના અનુભવ તપાસીએ. આત્માને કોઈ પ્રસંગે ભક્તિ, પ્રેમ, ઉત્સાહ ઇલાદિની સ્વતંત્ર ભૂમિ યાય છે, અને તેથી સુખાનુભવ યાય છે, ત્યાં દેહસાધનની જરૂર પડતીજ નથી. જડ પદાર્થમાં ચૈતન્ય ન હોય તો તો સર્વ અનુભવ આત્માનાજ હોવા જોઈએ. નિરાકાર ઈશ્વરની સન્નિધિમાં અવસ્થા દેહ વિનાજ છે. દેહની જરૂર હોય તો પછી વેદાંતીના મત પ્રમાણે પણ જાણનો આનંદાનુભવ શા આધારે? જડ દેહ તો વાસ્તવિક રીતે જાણને છેજ નહિ! 'સુખોત્પત્તિ' દેહથી શરૂ થવી જોઈએ અને પછી 'સુખાનુભવ' દેહ વિના ટકે એમ તો 'અચ્યાં-પત્રી'નું કહેવું હોયજ નહિ, કેમકે, તોને ઇષ્ટ વેદાંત મતે જ જાણનો આનંદાનુભવ માયામય દેહથી શરૂ થાય એમ બને નહિ. માટે સુખાનુભવ માટે દેહ જોઈએજ એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. આત્મામાં અનુભવની શક્તિ છે, સર્વ અનુભવ તો આત્માજ કરી શકે છે એમ છે તો પછી મોક્ષાવસ્થામા દેહ છે એમ બતાવવાની જરૂર નથી. "જન્ય સુખ તે નિલ શી રીતે બને?" એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપર આપી ગયા છીએ. જન્યનો નાશ હોવોજ જોઈએ એમ કોઈએ સિદ્ધ કર્યું નથી, અને વગી આત્માનો સુખોત્પત્તિ માટેનો પ્રયત્ન જારીજ રહે છે. "દેહાદિકે વિના જો સુખાનુભવ શક્ય મનાતો હોય તો તે સુખ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ યઈ આત્માની સમકક્ષીન સત્તાવાળું, એટલે અનાદિ અનંત યાય." પ્રયત્ન કર્યા વિના, યોગ્યતા સંપાદન

ક્યાં વિના આત્માને સુખાનુભવ પ્રાપ્ત થાય એમ હમારૂં કહેવુંજ નથી. એ પ્રયત્ન માટે શરીર જોઈએજ એમ પણ હમારૂં કહેવું નથી. એટલું ખરૂં છે કે આત્માની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ મદાયરણ તરફ છે અને તેથી સુખાનુભવ પ્રાપ્ત કરવા તન્ન છે. એ અર્થમાં મુખ્ય આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ ગણાય તોપણ હાવ સુખ નથી અનુભવાતું તે વાતને બ્રાન્તિ માનવાનું કારણ નથી. મનુષ્યાત્માને કર્તવ્ય જ્ઞાન અને સદસદ્બુદ્ધિ છતાં તે વિકારોને વશ થઈ દુઃખ પ્રાપ્ત કરે હેમા સ્વભાવ વિરુદ્ધ કંઈ નથી. સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિને ઢાકી દઈ આત્મા પોતાના પ્રમાદથી દુર્વૃત્તિમાં લીન થાય છે અને વળી સદાયરણ બળથી દુર્વૃત્તિને દૂર કરી શકે છે એ સુખસિદ્ધ છે. સ્વભાવની આમ વિકૃતિ થાય છે એ વાત વાસ્તવિક છે એટલે તે પક્ષમાં કંઈ અસુકૃતતા નથી. કારણબધે સ્વભાવમાં ફેરફાર થાય છે, સાગ માણસ નહારા થાય છે અને નહારા માણસ માગ થાય છે, કારણબધે આત્માને જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કારણબધે આત્માને પોતાની સદજ પ્રવૃત્તિની વિસ્મૃતિ થાય છે, એ વાત મનુષ્યજીવનોના ઇતિહાસપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. તેથી 'સ્વાભાવિક ધર્મ'ને આત્માની મમકાલીન સત્તાવાળો કહેવો એ બારીકાથી જોતા મથાર્થ નથી. મનુષ્યસ્વભાવમાં ફેરફાર થતા જણાય તે માયા છે એ દલીલ મનુષ્ય જાતિના અનુભવ વિરુદ્ધ હોવાથી તે 'સ્વતઃ' મિદ્ધ સુક્ષિત તરીકે સ્વીકારી શકાતી નથી. વળી, મનુષ્યરૂપે જન્મ થતાજ આત્મા કારણબધ વિના દુર્વૃત્તિમાં લીન થાય છે અને તેથી કારણબધ વિના ત્હેનો સ્વભાવ બદલાય છે એમ પણ હમારૂં કહેવું નથી. મનુષ્ય જન્મ-મૃત્યુ શા માટે થાય છે ને તો ઉપર કંઈ તેમ 'ફૂટ પ્રશ્ન' છે.

ધર્મની 'સુખોત્પાદન ઈચ્છા' 'નિત્ય' કે ત્હેનો અર્થ ચર્ચા-પત્રીએ હેવો ક્યાં જણાય છે કે ધર્મર પોતેજ એ ઈચ્છા બદલી શકે નહિ, અને પાપી દુષ્ટ પામે એ નિયમ પોતાનો કરેલો છતાં ઉપથી ઈચ્છા ધર્મરને પગલ કરી નાખી પાપીને દુષ્ટી ચવા ન દે. આ

તો વિચિત્ર સુકિન છે ! ઇશ્વર મનુષ્યને સુખી કરવા ઇચ્છે છે તે સત્ય છે પણ તહેની ઇચ્છા હેવી જણાય છે કે પાપી દુઃખ પામે એ નિયમની પ્રવૃત્તિથી પુણ્યશાળીનું સુખ વગરે વિવક્ષણ થાય પાપી પણ કર્તવ્યજ્ઞાન થતા પશ્ચાત્તાપથી પાપિતા દૂર કરી પુણ્યશાળી થાય છે, તેથી ઇશ્વરની સુખોત્પાદનની ઇચ્છા વાસ્તવિક રીતે બદનાતી નથી નિત્ય હોવાનું કારણુ ઇચ્છા છે અને ઉપના નિયમની પ્રવૃત્તિથી એક ગીતે 'અનિત્ય માનતા કારણાન્તર' એ પણ ઇચ્છા છે. ઇશ્વર શા માટે હાવી રીતે સુખ ઉત્પાદન કરે છે તહેનો એજ ખુલાસો છે.

૫ જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં હાલ બેદ છે એમ માની લીધું, પણ તેથી મોક્ષાવસ્થામાં બેદ રહે છે એ કેમ મિદ્ધ થાય ?" ઇશ્વરની સૃષ્ટિ ઇશ્વરથી ભિન્ન છે એ મર્વ ઠેકાણે જોવામાં આવે છે, જીવાત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન છે એ પણ જોવામાં આવે છે એ બેદ નષ્ટ થવાનું કારણુ કંઈ કંઈપણમાં આવતું નથી. તો પછી એ બેદ નહિ ગહે એમ ભ્રમ લગી સિદ્ધ કરાય નહિ ત્ત્કા લગી રહેશે એમ માનવાનું કારણુ છે. હાલ જીવાત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન છે માટે મોક્ષાવસ્થામાં ભિન્ન ન રહે એમ માનવાનું કંઈ કારણુ નથી. હાલ જન્મ્યા પહેલાં આત્મા પૂર્વજીવનમાં પણ પરમાત્માથી ભિન્નજ હતો કેમકે પરમાત્માએ સૃષ્ટિ કરી આત્માને ઉત્પન્ન કર્યો ત્ત્કારથી તે પરમાત્માથી ભિન્ન છે. હાલ આત્માને જ્ઞાન છે, સદૃશ્ય તરફ મદજ પ્રવૃત્તિ છે, ઇશ્વર પર ભક્તિ છે એ મર્વ મોક્ષાવસ્થામાં જારી રહે છે. હાલ છે તહેમથી કંઈ પણ મોક્ષાવસ્થામાં ગેરજ નહિ એમ નથી. 'પૂર્ણ જ્ઞાન' ન થવાનું કારણુ હાલ નથી અને મોક્ષાવસ્થામાં છે માટે ત્ત્કા પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે હાલનું અજ્ઞાનનું આવગળુ મૃત્યુ પછી નથી રહેતું. હાલ જીવાત્મામાં મર્વ ગર્હિતમત્ત્વ આવ છે ત્તેનું કારણુ એ છે કે નર્વ-ચક્રિનમાન કર્તાએ ઉત્પત્તિથીજ જીવાત્મામાં મર્વ સામ્યમત્ત્વ મુક્યું નથી, પોતાની સૃષ્ટિ પોતાથી ભિન્ન ગણી છે, અને એ બેદ નાશ પામવનું કારણુ જણાવતું નથી તેથી પરજીવનમાં પણ એ મર્વ ચક્રિન-

મતવાભાવ કાયમ રહે છે. સર્વશક્તિમત્વ આત્માની પરિમિત દશાતી બહાર છે. પૂર્વ જીવનમાં દોષાભાવ છતાં ઈદિ જીવનમાં મનુષ્ય પોતાના પ્રમાદથી કર્તવ્યશુદ્ધિની ઉપેક્ષાથી દોષ કરે છે, તેથી દોષાભાવ જતો રહે છે. દોષાભાવ ન હોવાનું કારણ છે. તેમજ જીવાત્મા પ્રયત્ન કરી દોષથી મુક્ત પણ થઈ શકે છે તેથી પરજીવનમાં તેમ હોય છે. દોષ અને દોષાભાવ એ જીવાત્માની શક્તિની અંદરના વિષય છે. હાલના દોષ વાસ્તવિક અને કારણસર છે, પૂર્વ જીવનનો દોષાભાવ મનુષ્ય દુગ્ધ-અરણ્યથી ગુમાવે છે તેથી હાલની સ્થિતિ સમજવામાં માયાવાદનો આશ્રય કરવો પડતોજ નથી. દોષાભાવ ત્રૈકાલિક છેજ નહિ.

“સમાજ બધુઓના સિદ્ધાંતમાં ફૂટ-અફૂટનો વિભાજક ધર્મ શો છે એ સમજાવું નથી.” ફૂટ પ્રશ્ન તે શું તે સમજાવવું પડશે એમ હમે ધાર્યું નહોતું જે છે તે શા માટે છે એ પૃથક્કરણમાં જ્યાં મનુષ્યશુદ્ધિથી ખુલાસો થઈ શકે તેમ ન હોય, જે જાણવાની મનુષ્યમાં શક્તિ ન હોય તે વિશેના પ્રશ્નને ફૂટ સિવાય બીજો કહી શકાતો નથી. જે વસ્તુસ્થિતિ છે તે તેવી શા માટે છે એમ જાણવાના સાધન મનુષ્યશુદ્ધિશક્તિમાં ન હોય ત્યાં તે જાણવાનો પ્રશ્ન એ ફૂટ પ્રશ્ન છે. ‘મુમુક્ષુ’ ને અશંકાહં પ્રમાણભૂત સુદર્શન (મિ, ૧૮૯૧; પૃ. ૮૯) કહે છે, “એવો નિયમ છે કે જે વસ્તુ જેવી છે તેવી લાભકારક હોય તો તે સારી કહેવાય છે. સૂર્ય ઉગે છે તેમાં કાપડા છે, ને તેથી બીજી રીતે થવું હોત તો હાનિ થાત, એટલુંજ માણસ જાણી શકે એમ છે. સૂર્યને શા માટે દોરડા વતે લટકાવ્યો નથી, કે તેને જમીનમાંથી કેમ ઉગાડ્યો નથી એ સવાલ કરવા તે નકામી વાત છે.” હાવા પ્રશ્નમાં ફૂટ અફૂટનો બોદ સમજવો મુશ્કેલ પડે એ નવાઈ જેવું છે. “માણસને પૂંછડા ને શીંગડા કેમ ન કર્યા” એ પ્રશ્નને વૃથા પ્રશ્ન ગણીએ-એમ ‘મુમુક્ષુ’ નો શંકાગર્ભ સ્વીકાર બેધ હમને આશ્ચર્ય લાગે છે. તેમ વળી આ પ્રશ્ન ‘અન્ય કારણ વિષયક’ પણ નથી. જે વસ્તુસ્થિતિ છે તે

તેવી શા માટે છે અને બીજી શા માટે નથી એ ફૂટ પ્રશ્ન, જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં ભેદ શાથી છે, તે બે એક કેમ નથી એ સવાલમાં જેમ છે તેમ મનુષ્યનું રૂપ છે તેવું શા માટે છે, તેને પૂછડા અને શીંગડાં કેમ નથી એ સવાલમા પણ છે. માટે આ પાછલો પ્રશ્ન પણ પ્રયોજન સંબંધે છે. “તેઓના (સામાજિકોના) ઉપદેશ પ્રમાણે તો મનુષ્ય આવતી કાલે રીંછ નહિ ને ઉંટ થઈ જશે અને પછી સદા સર્વદા ઉંટજ રહેશે એમ કદાચિત્ કોઈ આવીને કહે તો તે પણ સ્વીકારી લેવું જોઈએ અને તેનું કારણ ના પૂછાય”-“મુમુક્ષુ”ના અનુમાનથી જણાય છે કે ફૂટ પ્રશ્ન તે શું તે તેના લક્ષમા નથી આવ્યું. મનુષ્ય મનુષ્યરૂપે જન્મી ઘોડા વખત પછી રીંછ કે ઉંટ થતા જોવામા આવતા હોત એમ વાસ્તવિક રીતે બનતું હોત અને તેમ થવાનું કારણ મનુષ્યબુદ્ધિથી જન્મ ન હોત તો તેમ શા માટે છે એ ફૂટ પ્રશ્ન કહેવાત. જે છે તે શા માટે છે તે ખુલાસાથી સમજાઈ શકાય નહિ તેવું હોય તે ફૂટ પ્રશ્નો વિષય છે. પણ જે છે નહિ તે કલ્પી તેવું કારણ સમજવાની મુશ્કેલી જે’નું ચિત્ત ઠેકાણે હોય તેવા મનુષ્યને પડી હોય એમ જાણવામાં નથી. મનુષ્ય રીંછ કે ઉંટ થતો નથી તેથી તે શા માટે રીંછ કે ઉંટ નહિ થાય એ ફૂટ પ્રશ્ન કહેવાય પણ શા માટે રીંછ કે ઉંટ થાય એ ફૂટ પ્રશ્ન કહેવાય જ નહિ. જે છે તે તેવું શા માટે છે અને જે જે’નું નથી તે તેવું શા માટે થાય એ બે પ્રશ્નમા બહુ ફેર છે. પ્રશ્નની યોગ્યતાની જવાબદારી એકમા પૃચ્છક પર છે અને બીજામા પ્રશ્ન ઉત્પન્ન કરાવનાર પર છે.

“એ સુખાવસ્થામા ઈશ્વર અને જીવનો સેવ્ય સેવકભાવ કાયમ રહેવાનો” તેવું કારણ ઉપર આપ્યું તેમ એ છે કે જીવાત્મા પરમાત્માની સૃષ્ટિ હોવાથી તેથી બિન્ન છે.

૬. ‘સહજોપલબ્ધિ’ કાની—એ પ્રશ્નથી આશ્ચર્ય થાય છે. ધર્મના વિષયમાં સત્ અને અસતના નિર્ણય સાર જે સહજોપલ-

ખિનું પ્રમાણ લેવાય છે તે એક અમુક મનુષ્યની કે કોઈની એમ છેજ નહિ. એક અમુક મનુષ્યની સહજોપલખિધ જુદી અને બીજાની જુદી એમ હોય તો તે ઉપલખિધ સહજ કહેવાયજ નહિ. સહજોપલખિધનો અર્થજ એ કે મનુષ્યજાતિને અન્તઃકરણની શુદ્ધાવસ્થામા સત્ય, સદ્ગુણ, અનંતત્વ, ઇત્યાદિનો વાસ્તવિક અનુભવ સ્વાભાવિક રીતે થાય તે જાતેજ પ્રમાણભૂત છે. ઉદાહરણ તરીકે, સદાચરણે શા માટે ચાલવું એ પ્રશ્નનો અંત્ય નિર્ણય સહજોપલખિધ પર છે એટલે મનુષ્યવ્યવહારમા સદાચરણથી ફાયદો છે તે માટે નહિ પણ મનુષ્યની ઈશ્વરદત્ત પ્રેરણા સ્વાભાવિક રીતે સદાચરણ તરફ વળે છે માટે સદાચરણ ઇષ્ટ છે. આ સહજોપલખિધ ઈશ્વરદત્ત પ્રેરણા હોવાથી શુદ્ધ બાવે તપાસતા વ્યક્તિ પરત્વે તે બિન્ન બિન્ન નથી હોતી. કાલિદાસ સદૈહપદ વસ્તુમા સત્પુરૂષની અન્તઃકરણ પ્રવૃત્તિ તે જ પ્રમાણ એમ કહી બનાવે છે ત્હેવી, પણ આ સહજોપલખિધ અમુક કાળની નહિ પણ હમેશની છે. તેથી એ સહજોપલખિધ તે કોની એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ કે શુદ્ધ અન્તઃકરણની. હેતુ શુદ્ધ સ્વરૂપ તપાસતાં ત્હેમાં વ્યક્તિઓના મતાંતર નડતા નથી. આ સહજોપલખિધ બીજરૂપ છે અને તે પરથી ઘણા તર્ક બાધી શકાય છે. આ સહજોપલખિધ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ હોય તો તે નિરન્તર કેમ નથી અનુભવાતી એ પ્રશ્નનો ઉત્તરમાં 'મુમુક્ષુ' ને કહીશું કે (વડંસ્વર્થ કવિના અનંત તત્ત્વની સહજોપલખિધ વિશેના પ્રસિદ્ધ કાવ્યમાં વર્ણવ્યું છે તેમ) મંસારમા પડી મનુષ્ય પ્રમાદથી, કર્તવ્યશુદ્ધિની અવગણનાથી એ સહજોપલખિધની મદદ ગુમાવે છે તેથી તે નિરન્તર નથી અનુભવાતી. અનિષ્ટ સંસ્કારને પોતાના દોષથી પ્રજળ થવા દઈ મનુષ્ય એ સહજોપલખિધ ભૂલી જાય છે. એ વિસ્મૃતિ આમ કારણસર છે અને વાસ્તવિક છે, સ્વાભાવિકધર્મ કારણજે દંકાઈ જાય છે એ અનુભવ સત્ય છે તેથી માયાવાદના આશ્રયની કશી જરૂર નથી. અજ્ઞાન વાસ્તવિક ન હોય, અજ્ઞાનું

અસ્તિત્વ એજ બ્રાન્તિ હોય તો પછી ત્હેને દૂર કરવાનો પ્રયત્નજ કરવાનું ન રહ્યું ! અચાનીને અને પાપીને વિશુદ્ધ થવા યત્નજ ન કરવો પડે !

સહજોપલક્ષિ કોઈ વખત તર્ક બાંધવામાં સદાયજૂત થાય છે અને કોઈ વખત સહજોપલક્ષિનું સ્વરૂપ તપાસવામાં તર્ક સદાયજૂત થાય છે એ ખરૂં છે. પણ તેથી સહજોપલક્ષિ કે તર્કનાં સ્વતંત્ર પ્રમાણ જતાં રહેતા નથી. સહજોપલક્ષિ તે શું, સહજોપલક્ષિ શા માટે પ્રમાણજૂત હોવા પ્રશ્નમાં તર્કની સહાયતાની જરૂર પડેજ અને એ અર્થમાં તો શબ્દ પ્રમાણ માનનારને પણ તર્કની જરૂર પડે. શબ્દ પ્રમાણ એટલે શું, શબ્દ પ્રમાણ શા માટે માનવું જોઈએ, એ પ્રશ્નના વિવેચનમાં શબ્દ પ્રમાણથી ઇતર તર્કનો આશ્રય લેવો પડશે પણ તે મતે શબ્દ પ્રમાણ કંઈ તર્કને આધારે ન કહેવાય. એજ રીતે સહજોપલક્ષિ વિશે વિચાર કરવામાં તર્કની જરૂર પડે માટે સહજોપલક્ષિનું મૂળ સ્વરૂપ તર્કજન્ય ન કહેવાય. મનનો એક વ્યાપાર બીજા વ્યાપારનું પ્રાપક કારણ થાય માટે તે તેનું જનક કારણ ન કહેવાય. 'ખોટી સહજ ઉપલક્ષિ' એ પદ કંઈ તરેહવાર છે. ખોટી સહજ ઉપલક્ષિ કહ્યા પહેલાં તે સહજ ઉપલક્ષિ છે કે નહિ એ જ્ઞાનની જરૂર છે. સહજ ઉપલક્ષિ એ કંઈ ભાવોર્મિ કે ઇચ્છા જેવી અમુક વ્યક્તિમાં, અમુક કાળે, અમુક જાતની ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામનારી અવસ્થા નથી કે દરેક મનુષ્યને જ્યારે સંદેહ પ્રસંગ આવે ત્યારે નથી સહજોપલક્ષિ થાય. જે સત્પુરૂષ છે, શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળા છે ત્હેમના અન્તઃકરણની પ્રવૃત્તિ કઈ તરફ છે, શુદ્ધ અન્તઃકરણ કુમેશ કઈ દિશામાં વળે છે, સત્ય તરફ કે અસત્ય તરફ, પુણ્ય તરફ કે પાપ તરફ, આસ્તિકતા તરફ કે નાસ્તિકતા તરફ, આ પ્રશ્નના ઉત્તર દરેક મનુષ્ય માટે નવા ધડી કહડાતા નથી. હેના ઉત્તર એના એજ દરેકને અપાય છે. સંદેહ હોય ત્યાં આ નિશ્ચિત પ્રવૃત્તિ જે તરફ -લઈ જતી હોય તે સત્ય માર્ગ એજ સહજોપલક્ષિની સહાયતાનું સ્વરૂપ છે. તર્કથી

ખુલાસો મળતો ન હોય ત્યાં કે વખતે તર્કનું પરિણામ તપાસવું હોય ત્યાં સહજોપલબ્ધિ હાવી રીતે નિશ્ચયકારક થાય છે.

આ સહજોપલબ્ધિ તર્કથી વિશિષ્ટ છે. એ ઉપલબ્ધિ સમસ્ત મનુષ્યજાતિમાં શુદ્ધ રૂપે રહેલી છે. “આત્માનો ઉત્પાદ-વિનાશશાલી ધર્મ” (નો આ અર્થ હોય તો તે) “તત્વાવિનિશ્ચય” વખતે કંઈ નવી નવી સહજોપલબ્ધિ બનાવી કહાડે છે એમ નથી.

તા. ૧૫ મી એપ્રિલ ૧૮૯૧ના યાનમુધામાં પ્રાર્થના સમાજનો ચોથો સિદ્ધાન્ત “લક્ષિત વડે ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય છે” એ શબ્દમાં આપ્યો છે, ત્યાં “કલ્યાણ”ના સ્વરૂપ-દર્શક “ઐહિક” અને “આમુષ્મિક” શબ્દ નથી મુક્યા તેથી તે પરલોક વિશેની શંકાથી નથી મુક્યા કે કેમ—આ પ્રશ્નની ચોગ્યતા વિશે હઠ કરવામાં હમને બાલિશતા સિવાય બીજું કંઈ જણાતું નથી. પ્રાર્થનામાળામાં એ વિશેષ શબ્દો કાયમ છે, પ્રાર્થના સમાજે પરલોકના અસ્તિત્વ વિશે પોતાનો મત બદલ્યો એમ અનુમાન કરવાનું કંઈ કારણ “મુમુક્ષુ”ને મળ્યું નથી, જે કીર્તન સાંભળી ‘મુમુક્ષુ’ના મનમાં શંકાઓ ઉદ્ભવી તેમાં પરકાલના અસ્તિત્વની વાત સ્પષ્ટતાથી કહેવામાં આવી હતી, યાનમુધાના એ અંકમાં પરલોક વિશેની શંકાવાચક એક વાક્ય કે સૂચના સરખાં નથી, તો ‘મુમુક્ષુ’ને ઉપલી શંકા થવાનું શું કારણ હતું ! ‘મુમુક્ષુ’ના બીજા પ્રશ્નના ઉદ્દેશ હમે સાધારણ રીતે કળી શકીએ છીએ પણ આ છેલ્લા પ્રશ્નનો ઉદ્દેશ તો કેવળ અગમ્યજ છે.

આ ચર્ચા સમાપ્ત કરતાં “મદ્દિમ્ન સ્તોત્ર”નું વાક્ય લઈ કહીશું કે:—

કિમીદઃ કિકાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિમુવનં,

∴ કિમાધારો ઘાતા સ્જાતિ કિમુપાદાનં ઇતિ ચ ।

અતર્ક્યશ્ચયે ત્વચ્ચનવસરદુઃસ્થો દત્તધિયઃ

∴ કુતર્કોઽયં કાંચિન્મુક્ષરયતિ મોહાય જગતઃ ॥

“તે ધાતા શી ઇચ્છાથી, શા શરીરથી, શા ઉપાય વડે, શા આધારથી અને શા ‘ઉપાદાન વડે’ ત્રિભુવન સર્જે છે હેવા કુતર્કને, જેનું ઐશ્વર્ય તર્કથી જાણી શકાયું નથી તેવા ત્હારા (ઇશ્વર)માં, અવકાશ નથી, ત્હારામાં તે અસ્થાને છે. એ કુતર્ક કેટલાક હત-શુદ્ધિ પુરૂષોને જગત્ના મોહ સાર બોલાવે છે.” એ કુતર્કથી, એ મોહથી પ્રભો ! હમને દૂર રાખ.

પૂરવણી:—ઉપહું લખાઇ રહ્યા પછી હમારા પર “મુમુક્ષુ” તરફથી સંબંધતાને નહિ ઇજાગતો પત્ર આવ્યો છે. સૌજન્યની મર્યાદાનો આ ભંગ “મુમુક્ષુ”થી થતો લેખિખેદ થાય છે. એ પત્રના ઉત્તરની કંઈ જરૂર હોત તો તે પત્રની પ્રસિદ્ધિમાંજ આપી જાત. પણ, અવકાશની તંગીને લીધે તથા તેમાં પ્રસ્તુત ચર્ચાને લગતી દલીલો આપી નથી માટે અત્રે તે પ્રસિદ્ધ કરતા નથી. માત્ર તેમાંની એક વાત જણાવવાની જરૂર છે.

“મુમુક્ષુના પ્રશ્નની ૧લી કલમ વિશેના હમારા છેલ્લા વિવેચન સંબંધે તે લખે છે કે, “કોણ કહે છે કે તેમનો (જન્ય હોવા છતાં વિનાશ ન પામતી વિરોધમય મોક્ષાવસ્થાનો અને આનંદ, શાંત, પ્રેમ, ભક્તિ ઇત્યાદિનો) અન્યોન્યવ્યતિરેકી સંબંધ છે ? કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે જે ‘પરજીવન’નું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં મનુષ્યશુદ્ધિનો આશ્રય નહિ કરે તો મોક્ષાવસ્થા—‘પરજીવન’માં આનંદદાયિ રહે છે એમ પણ કહી શકાશે નહિ, કારણ કે તે પણ મનુષ્યશુદ્ધિનેજ અનુસારે કલ્પવાના” આ “કહેવાનો અર્થ” પ્રથમથીજ “મુમુક્ષુ”એ આપ્યો હોત તો આ મૂકેલી ન પડત. “એક વસ્તુને જન્ય માની વિનાશિ ન માનવી” હેમાં “મનુષ્યશુદ્ધિનો આશ્રય” છોડી દેવાય છે એમ આ ખુલાસાથી ‘મુમુક્ષુ’નો આશય જણાય છે—અથવા તો “આ અવસ્થાન્તરને વાસ્તવિક માનવી” એ “મનુષ્યશુદ્ધિના આશ્રય” બહાર છે એમ આશય હશે.

‘મનુષ્યની’ અસ્પૃશ્યતા માટે હમે જવાબદાર નથી. વળી, ઉપદ્રા ખુલાસા પછી પણ હમારી દલીલ કાયમ રહે છે. જન્યને અવસ્ય વિનાશી માનવાનું કારણ નથી એ અગાડી બતાવી ગયા છીએ અને મોક્ષને વાસ્તવિક અવસ્થા-તર માનવાનું કારણ પણ કહી ગયા છીએ. મૃત્યુ પછી આત્માનું અસ્તિત્વ, ઇશ્વરનું સૃષ્ટિથી ભિન્ન અસ્તિત્વ વગેરે ચર્ચામા એ કારણ આપ્યાં છે. “મનુષ્યશુદ્ધિનો આશ્રય નહિ કરો” એમ કહેવાની પ્રસ્તુતતા સમજાતી નથી, મનુષ્ય-શુદ્ધિથી જાણેલું વાસ્તવિક હોય જ નહિ, તે સર્વ અનિલ જ હોય એમ કહી શકાય નહિ; કેમકે વાસ્તવિક-અવાસ્તવિક, નિત્ય-અનિત્ય, ઇત્યાદિ સર્વ જ્ઞાન મનુષ્યશુદ્ધિદ્વારા મનુષ્યને થાય છે. આ સર્વનો નિર્ણય શા આધારે થાય છે એ ઉપર કહી ગયા છીએ. જે રીતિયે મોક્ષાવસ્થાની વાસ્તવિકતા માનવામા આવે છે તેજ રીતિયે તે અવસ્થામાં આનંદ જ્ઞાન, પ્રેમ, ભક્તિ ઇત્યાદિ વાસ્તવિક માનવામાં આવે છે. મનુષ્યના જ્ઞાનપર અહીંના સર્વ જ્ઞાનનો આધાર છે. વેદાન્તીને બ્રહ્મનું, કે બીજા કોઈને કશાનું જ્ઞાન બીજા શા આધારે હોઈ શકે ? માટે એ રીતિમા સ્વવ્યાધાતકતા નથી.

કર્મ અને પુનર્જન્મ.

(પ્રાર્થના સમાજમાં અપાએલો ઉપદેશ)

આ દેશમા “કર્મ અને પુનર્જન્મ” મત બહુ પ્રસાર પામેલો છે. જન્મમા જીવતા જે કર્મ કર્યા હોય તેનાં ફળ ફરી જન્મ લઈ આત્મા આ લોકમાં જ ભોગવે છે, અને તે ભોગવવા સાર તેને ફરી જન્મ લેવો પડે છે, અને એમ અનેક વાર જન્મ લેતા લેતા દરેક જન્મના કર્મ તેની પછીના જન્મમાં ભોગવી અન્તે આત્મા ન્યારે કર્મમુક્ત થાય ત્યારે એ પરિવર્તનમાંથી તે છૂટે અને મોક્ષ પામે, એ આ મતની ટુંકાસાં વ્યાખ્યા છે. એ મતની યુકિત તપાસીએ.

*‘જ્ઞાનસુધા’ માસિકના જુનથી ઑક્ટોબર ૧૮૯૨ના અંકોમાં પ્રકટ કરેલ.

પ્રથમ તો પુનર્જન્મમત ઋગ્વેદ સહિતામાં માનેલો. માલમ પડતો નથી. તેથી એમ નહિ કહી શકાય કે એ મત વેદવાક્યને આધારે છે. ઉપનિષદોમાં એ મત પ્રથમ જોવામાં આવે છે. ક્ષત્રિય રાજા ચિત્ર ગાંગાચનિયે ઉદાલક અને તેના પુત્ર શ્વેતકેતુને ઉપદેશ કર્યો છે કે પ્રેત આત્મા ચન્દ્રમામાં જાય છે અને ચન્દ્રમા તેને ફરી જન્મ પામવા પાછો મોકલે છે. “પોતાના જ્ઞાન અને કર્મ પ્રમાણે તે અહીં ફરીથી કીડારૂપે, શુવ્ઙારૂપે, માછલીરૂપે, પક્ષીરૂપે, સિંહરૂપે, ભૂંડરૂપે, સાપરૂપે, વાઘરૂપે, માણસરૂપે, અથવા બીજી જગાઓમાં બીજા રૂપે તે અહીં ફરી જન્મે છે.” કાંસિતકી જાદોગ્ય ઉપનિષદમાં એમ પણ કહ્યું છે કે “આત્મા ચોખ્ખા, અનાજ, વનસ્પતિ, ઝાડ, તલ, વટાણારૂપે જન્મે છે. માણસો એ ખોરાક ખાય અને સંતતિ ઉત્પન્ન કરે ત્યારે તે તેના પ્રમાણે થાય. જેમણે સારા કર્મ કર્યા હોય તેમને જલદી કાંઈ સારો જન્મ મળે. એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્યનો જન્મ મળે. પણ જેમણે નકારા કર્મ કર્યા હોય તેમને જલદી નકારો જન્મ મળશે; એટલે કુતરા, કુછર કે ચાંડાલનો જન્મ મળશે.” બૃહદારણ્યોપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે “ધાસનો કીડો એક તરબક્કાને છેડે પહોંચી બીજા તરબક્કા પાસે જઈ તે તરફ પોતાને લઈ જાય છે તેમ આત્મા આ શરીરનો ત્યાગ કરી અને અજ્ઞાન દૂર કરી બીજા શરીર પાસે ફરી જઈ તે તરફ પોતાને લઈ જાય છે. સોની જેમ સોનાનો કટકો લઈ તેની બીજી નવી વધારે મુંદર આકૃતિ બનાવે છે, તેમ આત્મા આ શરીરનો ત્યાગ કરી અને અજ્ઞાન દૂર કરી પોતાને સારૂ બીજું નવું અને વધારે મુંદર રૂપ કરે છે. તે પિતૃઓ જેવું હોય, કે મન્ધવો જેવું હોય, કે દેવો જેવું હોય, કે પ્રજાપતિ જેવું હોય, કે અશ્વન જેવું હોય, કે બીજા પ્રાણીઓ જેવું હોય. આ તો જે મનુષ્ય ઇચ્છા કરે તેને મારે. જે મનુષ્ય ઇચ્છા નથી કરે, જે ઇચ્છા નહિ કરતા, ઇચ્છાથી વિમુક્ત થઈ પોતાની ઇચ્છાઓમાં સંતુષ્ટ થાય છે અથવા આત્માની જ ઇચ્છા

કરે છે તેના પ્રાણ બીજે કંઈ જતા નથી બ્રહ્મન હોઈ તે બ્રહ્મન પાસે જાય છે સાપની કાચળા ઉકરકાપર મરી ગયેલી અને નાખી દીધેલી પડી રહે તેમ શરીર પડી રહે છે. પણ તે શરીરથી છૂટેલો અમર આત્મા માત્ર બ્રહ્મન છે. તે જ માત્ર છે” (દત્તમાથી) મહાત્મા શ્રુદ્ધે આત્માનું અસ્તિત્વ નહોતું સ્વીકાર્યું, પણ વિચિત્ર રીતે આત્માનો પુનર્જન્મમત સ્વીકાર્યો હતો.

આ મત તપાસતા એ દષ્ટિબિન્દુથી તેની તુલના કરવાની છે. આસ્તિકવાદથી અને નાસ્તિકવાદથી-ઈશ્વર છે એમ સ્વીકારતા પુનર્જન્મમત વિશેની દલીલ કેવી જાતની થાય છે અને ઈશ્વર છે એ નાકબુલ કરતા તેની દલીલ કેવી જાતની થાય છે. નાસ્તિકવાદ સ્વીકાર્યો પછી પુનર્જન્મ સ્વીકારાય છે કે નહિ એ વાતની બહુ હલકી ગણના થાય છે કેમકે આપણે આસ્તિકવાદ ઈશ્વર છે એ મત સર્વ રીતે માન્ય છે અને તેના પ્રમાણુ પણ અનેક વાગ આ રચળેથી અપાઈ ગયા છે. છતાં નાસ્તિકવાદના દષ્ટિબિન્દુથી પુનર્જન્મમત તપાસવાનો હેતુ એટલો જ કે પુનર્જન્મમત અને નાસ્તિકવાદને કેવો સંબંધ છે, પુનર્જન્મમતનું પરિણામ કેવું નાસ્તિકવાદમાં થાય છે, નાસ્તિકને તે મત કેવો અભિમત થાય છે તે જોઈ શકાય.

જગતનો વર્તો-નિયંતા મનુષ્યથી મોટો કોઈ પ્રભુ છે એ વિશ્વાસ આર્ય પ્રજામાં વેદના સમયથી દૃઢ થયેલો છે. તોપણ ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રકારોના મત પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય તે છતાં તે સર્વને પ્રમાણુ ગણી સ્વીકારવા, અને તે મતની યોગ્યાયોગ્યતા તપાસવાનો તો વિચારજન કરવો એ સુદ્ધિથી નાસ્તિકવાદમાં પરિણામ પામનો પુનર્જન્મ મત પણ સ્વીકારી લેવામાં આવ્યો છે. હિપ્પો આપેલા ઉપનિષદોમાંના ઉતારા પરથી જણાય છે કે આ મનની શરૂઆત માણુમના કર્મનું ફળ હોતું જોઈએ એ ચિંતામાં થઈ છે. પૃથ્વીપર એવું જોવામાં આવે છે કે કેટલીક વાર સાગ કૃત્ય કરનાર, સુનીતિયે ચાલનાર સાધુ પુરોહિ, ન્યાય્ય રીતિયે વર્તનાર સજ્જનો દુખી થાય છે કે દુષ્ટમાં જન્મારો

પુરો કરે છે અને નહારા કૃત્ય કરનાર, અનીતિયે ચાલનાર દુષ્ટ પુરુષો, અન્યાય રીતિયે વર્તનાર દુર્જનો સુખી થાય છે અને જન્મરો સુખમાં કહાડે છે સદાચરણની સપૂર્ણ મૂર્તિ, સુનીતિને ચાલનાર, શુદ્ધત્વ ધારણ કરનાર અને પવિત્રતા વર્તાવનાર પરમેશ્વરના રાજ્યમાં આવો અન્યાય અધટિત લાગે છે, ઈશ્વરના ન્યાયકારી સ્વરૂપને લાજન લગાડે છે, તેની વિશુદ્ધિપ્રિયતામાં બાધા કરે છે માટે, માધુ તથા દુષ્ટ પુરુષોને તેમના મુકૃત્ય તથા કુકૃત્યના ફળ આ જન્મમાં ન મળે તો આવતા જન્મમાં મળવા જોઈએ. સાધુ પુરુષો આ જન્મમાં સુખી ન થાય તો આવતા જન્મમાં સુખી થવા જોઈએ એમ ઈશ્વરપરથી અન્યાયનો આરોપ ખસેડવા તથા સદાચરણને દિનામો દેવા આ પુનર્જન્મમન ઉદ્ભવ્યો હવે પ્રથમ તો ઈશ્વરનો ન્યાય સાબીત કરવા આવી મનુષ્યકલ્પનાની જરૂર જ નથી. કૃત્યના ફળ જે જન્મમાં તે કરાયા તેમાં ન મળે છતાં આવના જન્મમાં મળે તો તો આખરે ઈશ્વર ન્યાયી એવી કલ્પના મનુષ્યની નમળાઈ જતાવી આપે છે કોઈ મનુષ્યને સારો કરાવવો હોય તો તેના દોર છતાં અને તેના માગ ગુણ વર્ણવી મનુષ્યો તેને સફળતા દેરે છે આવી જ નમળાઈ ઉપથી કલ્પનામાં છે. આ જન્મમાં માધુ પુરુષો સુખી થાય અને અમાધુ સુખી થાય એ અન્યાય થોડા કાળ પછી સાધુને સુખી કર્યાંથી અને અમાધુને દુખી કર્યાંથી થોવાઈ કેમ જાય તે મમળતુ નથી પણ વખતે એમ કહેનામાં આવશે કે આ જન્મમાં તો વળી આગલા જન્મના ફળ મળે એટલે ઈશ્વરને આ જન્મના કૃત્યના ફળ આપનારો અવકાશ ન મળે માટે તે આવના જન્મમાં આપે આ પવન નમળ મનુષ્યની ઈશ્વરને પોતાના જેવા નમળા જનાવવાની કલ્પના છે એ વિશે અગાડી જોઈશ

પ્રેમ એક પ્રમંથ “જૈશ્વરી નીતિ”ના વિવેચનમાં કવ્યુ ૧૩ કે અર્ધોના સુખદુખને ઈશ્વરે આપેલા ઈનામ કે મળ મણક એ તો માનવી નીતિ છે. ઈશ્વરે સૃષ્ટિને ચલાવવાના નિયમે ક્યાં છે તેનો

વ્યાપાર સર્વ તરફ એકસરખી રીતે થયો જાય છે. પાણીથી સત્પુરૂષની તરસ છીપે છે અને પાપીની તરસ પણ છીપે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ સાધુ અને અસાધુ સર્વને એકસરખો મદદ કરે છે જેતરમા બીજ વાવ્યા પડી વૃષ્ટિ વગેરે અનુકૂલતા મળે તો ખરી માલકીના જેતરમા વત્તુ પાકે અને બીજા પાસે છીનવી લઈ વાવેલા જેતરમા ઓછું પાકે એમ થતું નથી. આમ સૃષ્ટિમા જેથી આપણને સુખદુઃખ થાય છે તે સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે થયા જાય છે. સત્પુરૂષનું વહાણ પણ વાવાઝોડુ થાય તો ડૂબી જાય છે. દેવતા હાથમા ઝાલનાર પાપી હોય કે પુણ્યશાળી હોય તોપણ સન્ધી રીતે દાઝે છે. ઈશ્વર પોતાના રચેલા નિયમો તોડે એમા તેનું મહત્ત્વ, એ તેનો ચમત્કાર, ઈશ્વરે નિયમો રચતી વખત વિચાર્યું નહિ હોય કે આથી તો અન્યાય થશે માટે તેને પછાડીથી ફેરવવા પડે એવી બાલિશ કંપના હાસ્ય-જનક છે એક આદમી અપરાધ કરે તો તેને સજા કરવા તેની સ્વતંત્રતા ને મિનકત જીનવી લેની એ માનવીનીતિનો આશ્રય મનુષ્યને કરવો પડે છે. ઈશ્વર તો અસાધુને સધુત્વથી જીતે છે, ક્રોધને અક્રોધથી જીતે છે, કૃપણને દાનથી જીતે છે, અસત્યવાદીને સત્યથી જીતે છે સૃષ્ટિના સુખ દુઃખ આમ સૃષ્ટિના નિયમો ના પગિણામ છે, તો તેના સ્વરૂપરથી ઈશ્વરને અન્યાય આરોપવો એ ઈશ્વરની નિન્દા છે. દેહના નિયમ છુટે તો તેના યોગ્ય પરિણામ દેહને થાય છે. આત્મા નિયમ તોડે તો તેના પગિણામ આખરે આત્માને થાય છે. ન્યારે આત્માનું સુખદુઃખ તો તેની શાન્તિ કે અશાન્તિમા છે. લાખો મનુષ્યોનો પતિ, અમખ્ય ધનની મપત્તિવાળો, અજખ્ય સેનાથી નિટાયત્રો, સ્ત્રી પુત્ર પગિણથી સુખી એવા રાજાનો પણ આત્મા અશાન્તિમા હોય તો સુખ ભોગવતો નથી તેમ નિર્ધન, મદોન્મત્ત મનુષ્યથી તિરસ્કૃત, અમદાય, મનુષ્યનો આત્મા પણ શાન્તિ ભોગવતા સુખ પામે છે આ રીતે આત્માનું સુખદુઃખ તેની પોતાની શાન્તિ કે અશાન્તિમા છે. મૃત્યુ પડી દાયમ રહેનાર આત્માને ઇનામ

દે સજ્જ તેની શાન્તિ કે અશાન્તિમાં છે. આત્માને ઇનામ કે સજ્જ દેહ ધારણ કર્યા પછી જ મળે એવી કશી જરૂર નથી. કેમકે દેહ ધારણ કર્યા પછી પણ દેહના 'વિલાસ કે કષ્ટથી પણ જ્યારે અંતે આત્માને શાન્તિ કે અશાન્તિ પ્હોચે ત્યારે પરિણામ મળ્યું કહેવાય. તો એ શાન્તિ કે અશાન્તિ તો વગર દેહે પણ થાય. આત્માનો પશ્ચાત્તાપ, ઈશ્વરવિમુખતા ઈશ્વર પોતાથી અપ્રસન્ન છે એ જ્ઞાન, ઈશ્વરની કૃપાછાયામાં રહેવાની પોતાની અયોગ્યતા એ જ આત્માને અશાન્તિ આપી દુઃખ કરે છે.

દેહથી થતું અજ્ઞાનનું આવરણ ખરી જતાં ઈશ્વરના સ્વરૂપનું, ઈશ્વરને શું પ્રિય છે તેનું, ઈશ્વરની પ્રીતિ કેવી જરૂરની છે તેનું જ્ઞાન વધારે સંપૂર્ણ રીતે થાય, દેહ છતાં તેનું સાફ ન થાય તો દેહથી જુદા પડે જ ખરેખરા પશ્ચાત્તાપ થાય. તેમજ સુખ—અને ઈશ્વરકૃપા અને ઈશ્વર સાંનિધ્ય જેવું સુખ એકે નથી—એ પણ દેહથી છુટા પડ્યા પછી જ સંપૂર્ણ રીતે થાય. સંપૂર્ણ શાન્તિ ત્યારે જ મળે. દેહ છતાં ઈશ્વરથી કંઈ વિમુખતા કંઈ છેટું રહે છે તે દેહ ગયા પછી જતું રહે. આ રીતે વાસ્તવિક સુખદુઃખ આત્માના શાન્તિ અશાન્તિ ખરેખરાં દેહ વગર થાય છે તો આત્માના સુકૃત્ય કે કુકૃત્યના ઇનામ કે સત્તા પણ દેહ વગર જ પૂરેપૂરાં થવાનાં. દેહથી તો ઉલટું વિધન આવે. માટે ન્યાય માટે પુનર્જન્મની કશી જરૂર નથી.

વખતે એમ કહેવામા આવશે કે શું એક વાર પાપ કર્યું તો ફરી સુખની આશા જ નહિ. અનંત કાળ દુઃખમાં જ રહેવાનું, ફરી જન્મ લઈ એ પાપનાં ફળ ભોગવેલા સારા કૃત્ય કરવાની તક મળવાની જ નહિ કે આ શંકાનો ઉત્તર 'પ્રાર્થનાની જરૂર' વિશેના વિવેચનમાં આપવામાં આવ્યો હતો. ઈશ્વર કૃપાળુ છે, પાપની સજ્જ પશ્ચાત્તાપ છે, તો યોગ્ય પશ્ચાત્તાપ થઈ રહ્યા પછી, દુષ્ટતા ગયા પછી ઈશ્વરકૃપાને યોગ્ય ન થવાય એવું કંઈ નથી. તો એ પશ્ચાત્તાપ માટે દેહ ધારણની કશી જ

કૃત્ય ભૂલી જવાય એટલે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ આવે નહિ અને પાપિતા એમની એમ રહે. પુનર્જન્મમાં દેહતા સુખદુઃખથી આત્માને ઇનામ કે સજા થાય નહિ. આત્માના સુખ માટે, ઇનામ માટે તો મોક્ષ ઈશ્વરરૂપા ઈશ્વરસાનિધ્ય જ છે. આત્માની સજા માટે આ પાપ ખોદું કર્યું, ઈશ્વરને અપ્રિય કર્યું એવી પશ્ચાત્તાપજન્ય અશાન્તિ જોઈએ. પુનર્જન્મમાં પાછલાં કૃત્યની સ્મૃતિ ન હોય એટલે એ સજા હોઈ શકે નહિ.

આ જન્મના કૃત્યના ન્યાયયુક્ત ફળ માટે હવે પછી પુનર્જન્મની જરૂર છે કે નહિ તે જોવું? હવે આ જન્મની દસાના ખુલાસા માટે આ જન્મ પહેલા પૂર્વ જન્મની જરૂર છે કે નહિ તે જોઈએ. કેટલીક વખત કહેવામાં આવે છે કે આ જન્મમાં કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ જન્મથી અંધ, કોઈ વિશેષ બળવાન, કોઈ વિશેષ બુદ્ધિવાન, કોઈ જડબુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, એ કર્મનાં ફળ ન હોય તો ઈશ્વર અન્યાયી કહેવાય, માટે ઈશ્વરનો ન્યાય સાબિત કરવા પૂર્વજન્મ માનવો જોઈએ કે પૂર્વજન્મનાં ફળથી આ બધી વ્યવસ્થા થયેલી માનતાં અન્યાય કંઈ રહે નહિ. અહીં પાછા ઈશ્વરપર ઉપકાર કરનાર આ મતવાદીને કહેવું જોઈએ કે ઈશ્વરના ન્યાયની ગણના માનવીનીતિયે કરવી એ ઈશ્વરની નિન્દા છે. માતાપિતાના સ્વભાવ, બુદ્ધિ, અંગ વગેરે કારણોથી ગર્ભાવસ્થામાં કંઈ અકસ્માતથી, માતાના મનપરની અસરથી, જન્મ વખતની સ્થિતિથી, આસપાસના સંસર્ગથી એવી અનેક રીતે મનુષ્યના અંગ અને મનની સ્થિતિ નિશ્ચિત થાય છે. તેમાં ઈશ્વરને મનુષ્યબુદ્ધિયે પાર્થિવ સુખ આપી પક્ષપાતી થઈ ઇનામ આપનાર કે મનુષ્યની માફક વેર દોનાર ગણવો એ ઈશ્વરની નિન્દા છે. ઈશ્વરના નિયમ પ્રમાણે સૃષ્ટિ ચાલી જાય છે. એ નિયમમાં ઈશ્વરે પોતાને યોગ્ય લાગી તે ગોઠવણ કરી છે. મનુષ્યનું તેમાં ન્યાય અન્યાય ઠેરવવાનું કામ નથી. આત્મા ઈશ્વરને પ્રિય કામ કરી ઈશ્વરસાનિધ્યમાં મેલોપ પામે એ જ તેનું ઇનામ.

પોતાની કુષ્ટતાનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન થતા પશ્ચાત્તાપ કરે એ તેની સજ્જ. એમા ઇશ્વરને પક્ષપાત કરવો પડતો નથી કે વેર વાળવું પડતું નથી. પણ ધારો કે આ જન્મમા માણસોની વિવિધ સ્થિતિ અન્યાયસૂચક છે. તો પૂર્વજન્મ માન્યાથી એ અન્યાયરોપ કેમ ટળી જાય છે ? પૂર્વજન્મમા મનુષ્યોએ વિવિધ અવસ્થાને લીધે વિવિધ કર્મ કર્યા તો તે જન્મની અવસ્થા ઇશ્વરે આપી અન્યાયના મૂળ રોપ્યા. પૂર્વજન્મની અવસ્થા તેથી આગલા જન્મની અવસ્થાનું ફળ ગણી, આ દોષ દૂર કરીએ તો તે માટે તેથી આગલા જન્મની અવસ્થાપર જવું પડે, એમ કરતા સહુથી પ્રથમ જન્મપર જઈએ તો ત્યાં તો તે જન્મની અવસ્થાના કારણ માટે પૂર્વજન્મ નથી. તો એ અવસ્થા આપી ઇશ્વરે જ અન્યાયના બીજ રોપ્યા. બધાના પ્રથમ જન્મની અવસ્થા મરખી હોત તો કોઈ દહાડો અન્યાયનું કારણ જ ન ગ્હેત. આમ આ જન્મની અવસ્થાને ઇશ્વરના ન્યાય તપાસવામા કામે લીધાથી ઇશ્વરનિન્દાનો દોષ બહારી લેવાય છે અને મુશ્કેલી તો એમને એમ રહે છે. જે વિવિધ અવસ્થાનું અત્ય મૂળ પ્રથમ જન્મ જ ત્યાં તો તેના કારણ માટે પૂર્વ જન્મ મત નિરર્થક થઈ પડે છે. પ્રથમ જન્મ નથી, આત્માના જન્મ અનાદિ છે એમ કહેવામા આવે તો આત્મા ઇશ્વરના સમન્વિત સત્તાવાળો, ઇશ્વરથી સ્વતંત્ર કદાચ પડે, ઇશ્વર સર્વનો સ્રષ્ટા છે એ નાકબુલ થાય અને પરિણામે નાસ્તિકતા આવે. સ્રષ્ટા ઇશ્વર ન માનનાર વેદાન્તીને મતે પણ અસલ એક બ્રહ્મજ સલ્ય હોય, બધું તેમાથી નિકળ્યું હોય તો આત્માના જન્મ અનાદિ ન હોય.

વળી વિચારીશું તો માલમ પડશે કે પૂર્વકર્મના ફળથી એક જન્મની અવસ્થાનો ખુલાસો આપતા મનુષ્યની કર્મ માટે જવાબદારી રહેતી નથી. પ્રથમ જન્મમા જે કર્મ કર્યા તે પ્રમાણે બીજા જન્મમા અવસ્થા થાય તે પ્રમાણે કૃતિ કરવાને માણસ દોરાય, તો પછી બીજા જન્મના કર્મ માટે જવાબદારી રી રહી કે દરેક જન્મમા માણસ કહી શકે કે મને તો પૂર્વજન્મથી સ્થિત પ્રારબ્ધ દોરે છે તેમ હું

દોરાઈ છુ, પૂર્વજન્મના ફળના કર્મ કર્યો જાઈ છુ. જાતે ખુશીથી કંઈ કરતો નથી. આમ નવા કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા ક્યા રહી ? નવા કર્મ કરી છુટવાનો અવકાશ ક્યા રહ્યો ? આ જન્મમા આગલા જન્મમા કૃત્યથી દોરાધયે તેમા આપણો શો વાક ? ત્યારે જવાબદારી તો પ્રથમ જન્મના કૃત્યનીજ રહી તો પછી કર્મની જવાબદારી માટે એક કરતા વધારે જન્મની જરૂર ક્યા રહી ? તે જન્મ તો જવાબદારી વગરના માણસને ધસડ્યા જાય છે. “સદાચરણ બળ” વિષેના વિવેચનમા કહ્યું હતું તેમ મીતાને ગમે કહાડી મૂકી તેમા સીતા કહે કે એ રામનો દોષ નથી, હું જ માગ પૂર્વ જન્મના કર્મના ફળ ભોગવું છુ, આમ હોય તો શું મીતા પૂર્વ જન્મના કૃત્યની સજા ભોગવે માટે રામ અન્યાય આચરે, રામ અપરાધ કરે ? ઇશ્વરનો ન્યાય એવો હોય, એક જાણને સજા થાય માટે બીજો ગુનો કરે ? એક જાણનું ખુન થાય તે તેને તેના આગલા જન્મનું ફળ મળ્યું એમ હોય તો શું એ ફળ આપવા માટે ઇશ્વર બીજા પાસે ખૂન કરાવે, પાપ કરાવે ? એ ખૂની અપરાધી નથી એમ તો કહી શકાશે નહિ. આ રીતે આ અંશમા જવાબદારીનો નિયમ વિપરીત થઈ જાય છે.

આમ અસ્તિકવાદના દર્શિબિન્દુથી જોતા, ઇશ્વર છે એમ સ્વીકારી વિવેચન કરવા પુનર્જન્મ મત તદ્દન નિષ્કારણ માત્રમ પડે છે, અને વાસ્તવિક રીતે જોઈશું તે એ મતનો નિકટ મંબંધ નાસ્તિકવાદ જોડે ધણો છે. શુદ્ધે ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર ન કર્યો, અને ઇશ્વરની ખાલી પડેલી ગાદીએ “કર્મ”ને બેસાડી દીધું. વિશ્વનો નિયંત્રક ઇશ્વર નહિ, મનુષ્યના સુખદુઃખ જેથી થાય છે તે નિયમો ઘડનાર ઇશ્વર નથી. ઇશ્વર નથી એટલે પુણ્યપાપને ઇશ્વર મંનિષિમા મોક્ષ નહિ, પાપીને દેદ પડ્યે પશ્ચાત્તાપમય દુઃખ નહિ. ત્યારે વિશ્વનંત્ર સાચી ચાલે છે ? મનુષ્યને સુખદુઃખ સાચી થાય છે ? કર્મથી. ઇશ્વર નથી તો સાધુ અને દુષ્ટના આત્માની ગિયતિમા સાચી ફેર થશે ? કર્મથી. ઇશ્વરભક્તિની કિમ્મત નથી તો ચાની છે ?

કર્મની. આમ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ નાકશુલ્ક કરનારને આ મત ઘણો અબીજ દતો. ઉપર જતાવું તેમ જન્મને અનાદિ માનવામા બન્ને રીતે નાસ્તિકતા આવે છે. નાસ્તિકવાદની નિર્મૂલતા અને બ્રાન્તિ અનેકવાર જતાવવામા આવ્યા છે એટલે નાસ્તિકવાદને આધારે ટકી રહેલો પુનર્જન્મ મત નિરાધાર જ છે. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ એ પ્રચુત વિષય નથી એટલે તેમા ઉતરી શકાય તેમ નથી.

છતાં નાસ્તિકવાદીના દષ્ટિબિન્દુથી પૂર્વ જન્મ મતની સુક્ષિત તપાસીયે. ધિઓસોશી નામે ચાલતો પ્રચલન બહુ અંશે બૌદ્ધ માર્ગને કે કોઇક વાર વેદાન્ત માર્ગને સ્વીકારે છે. બૌદ્ધ માર્ગની માફક વેદાન્ત માર્ગ પણ અન્ય રીતે નાસ્તિકવાદ છે. મનુષ્ય બ્રહ્મ હોય, પણ બ્રહ્મ હોય, પાપાણુ બ્રહ્મ હોય, વિશ્વમા બ્રહ્મથી અતિગ્રીકત, બ્રહ્મથી જુદું બીજું કંઈ ન હોય, વિશ્વ તે જ બ્રહ્મ હોય, અસ્તિત્વ એ જ બ્રહ્મ હોય તો પછી જેનાથી અતિરિકત કંઈ નથી, જેનાથી જુદું કંઈ નથી, જે છે એટલા માટે જ છે, જેના સુણ કંઈ નથી તે હોય કે ન હોય તે 'સરખુ'જ છે. મનુષ્ય ઈશ્વર હોય એટલે ઈશ્વર છે એમ કહેવાનું કારણ રહ્યું નહિ. રાજા અને પ્રજા એક એક રીતે સરખા હોય, એક જ હોય તો રાજા છે એમ કહેવાનું કારણ રહ્યું નહિ. મનુષ્યને પોતાના કર્મ માટે દોષને જવાબ દેવાનો રહ્યો નહિ. તેના કર્મજ બ્રાન્તિ કહેવાય. આમ વેદાન્તનું પરિણામ નાસ્તિકવાદમા છે. ધિઓસોશી આ બે નાસ્તિકવાદને અભિમત ગણે છે, તેથી જ તે પુનર્જન્મ મત સ્વીકારે છે. થોડા વખતપર મુખધની મંડળીના સેક્રેટરીયે પુનર્જન્મ મતની તરફેણમા આ ચહેરમા લાપણુ આપ્યું હતું. આથી અમતને પુષ્ટિ મળેલી મણુતા આસ્તિક જનોયે તો સંકેત્ય પામણુ જોઈયે કેમકે ઈશ્વર આપી દઈ પુનર્જન્મ લેવો એ મારું ભકતથી ન થાય, વળી હિંદુ શાસ્ત્રને આધારે પુનર્જન્મ માનનારે પણ પોતાના મતને એથી પુષ્ટિ મળેલી ન મણુવી જોઈએ કેમકે એ મંડળી બીજી રીતે તો હિંદુ શાસ્ત્રને તેમની ખરી કિમ્મત

કરતાં પણ જોયાં ચડાવી શાસ્ત્રકારોના મનમાં નહોતી તેવી વાતો તેમણી કહાડવા મથે છે પણ પોતે હિંદુશાસ્ત્રને પ્રમાણભૂત માને છે, તેનું રહસ્ય પ્રસિદ્ધ કરવાનું માથે લે છે એ વાત મનુષ્ય પશુરૂપે અવતરે એ શાસ્ત્ર મતમાં જૂથ કરતા એ મંડળી જૂલી જાય છે અને મનુષ્ય પશુ અવતરી શકે જ નહિ એમ માને છે. માટે શાસ્ત્રને પ્રમાણભૂત માનનારે તો યિઝોસોશીનો ટેકા સ્વીકારવો ન જોઈએ કેમકે તે શાસ્ત્રને કોરે મૂકે છે. શાસ્ત્ર કોરે મૂકી તર્ક વાપરવો એ વાસ્તવિક રીતે તો યુક્તિસર છે પણ આ સૂચનાનો હેતુ એ છે કે આ બાબતમાં યિઝોસોશી અને શાસ્ત્ર ખાતર ભુદ્ધિનું બલિદાન આપનાર બંનેની અસંબંધતા છે. યિઝોસોશીક્લ મંડળી નાસ્તિકવાદી છે. તટસ્થ કર્તા નથી માનતી, આર્થ લોકો ઈશ્વરને જે સ્વરૂપે માને છે તે સ્વરૂપ નથી સ્વીકારતી એ તે પોતે જ કહે છે. મીસીસ એ. પી. સિનેટ “પરપસ ઝોફ યિઝોસોશી” (યિઝોસોશીનું પ્રયોજન) નામે પુસ્તકમાં નીચેનાં વાક્ય પસંદગી બતાવી ઉતારે છે:

“સર્વોપરી શક્તિ છે. પણ સર્વોપરી પ્રભુ નથી. અદસ્ય તત્ત્વ છે પણ પરમ પુરૂષ ઈશ્વર નથી...નિષંકા, પાલન કરનાર એક ક્રોધ નથી કારણ કે કુદરત અતિરૂઢ નિષ્ક્રોધ પ્રભાણે ચાલે છે અને આ બાબતમાં વિશ્વ જાતે ચાલી રહેલું મ્હોટું યંત્ર છે. દુનિયામાં વ્યાપી રહેલી ચૈતન્યમય શક્તિને અજ્ઞાન લોક ઈશ્વર કહે છે.” આ સ્પષ્ટ નાસ્તિકવાદ છે, આ પુસ્તકમાં પુનર્જન્મ મતની તરફેણમાં આપેલી દલીલો તપામીએ. પ્રથમ તો અન્યકર્તા કહે છે કે કુદરતમાં જેમ ‘ઇવાલ્યુશન’ ચાલે છે એટલે ચૈતન્યના ચોડા અંશવાળા પ્રાણીમાંથી વધારે અંશવાળું પ્રાણી જન્મ્યું, ઇવી ન શકે તેવો પ્રાણી વર્ગ નાશ પામ્યો અને ઇવી શકે તેવો બીજો પ્રાણી વર્ગ જન્મ્યો, તેમાંથી કંઈક ઉચી જાતનાં પ્રાણી જન્મ્યાં; તેમાંથી તેથી ઉચી જાતનાં પ્રાણી જન્મ્યાં; અંતે વાંદરું ચમ્પું અને તેમાં કંઈક ઉચે પ્રભુત્વ વર્ધ જન્મ્યો અને અસલનો એ વાનર વર્ગ ટકી ન શક્યો માટે નાશ પામ્યો.

આમ થયું જાય છે તો તે મનુષ્ય લગી આવી કેમ અટકે? મનુષ્યથી ઉંચો પ્રાણી વર્ગ કેમ ન ઉદ્ભવે? અને એમ બીજા પ્રાણી થાય તે પુનર્જન્મ ઘડી ઘડી જન્મી મનુષ્ય નવી નવી શક્તિયો મેળવતો જાય, અચાનક દૂર કરતો જાય, પવિત્રતા મપાદન કરતો જાય અને ઉંચા વર્ગમાં જતો જાય. હવે આમ થાય છે એમ કહેનારે તેના કારણ આપી તે સિદ્ધ કરવાનું છે, કેમકે (ઈવોલ્યુશન) 'ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ' ના સાયટિરીક (શાસ્ત્રીય) મતમાં તેવું કશું નથી. આવો નવો ઉત્કર્ષ વખતે કેમ નહિ વતો હોય એ કલ્પના સારી લાગે માટે એ વાત ખરી ગણી સ્વીકારાય નહિ. તે છે એમ વાંચુ આપી બતાવવું જોઈએ.

પણ, ધારો કે મનુષ્યરૂપ થયા પછી પણ દરેક જન્મમાં ઉત્કર્ષ થતો જાય છે એ વાત ખરી છે. તો તેથી ખરેખરા પુનર્જન્મ મતને શી પુષ્ટિ મળી? પ્રથમ તો પુનર્જન્મ મત પ્રમાણે દરેક નવો જન્મ આગલાથી ઉત્કૃષ્ટ જ એમ આવશ્યક નથી. નવા જન્મનું કારણ આગલા જન્મનું કર્મ હોવાથી તે કર્મ પ્રમાણે નવો જન્મ આગલા જન્મથી ઉતરતો પણ હોય અને ચડતો પણ હોય ઉપના 'ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ' મતમાં નવા જન્મનું કારણ શારીરિક શક્તિ હોવાથી તે નવો જન્મ આગલા જન્મથી ઉત્કૃષ્ટ હોવો જ જોઈએ. શક્તિ-મૂલક મતથી ઉપમાનને આધારે પણ કર્મમૂલક પુનર્જન્મ મતને શી પુષ્ટિ મળી? ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ Evolution મતમાં કંઈ એવું નથી કે એની એ જ વ્યક્તિ નવા રૂપે જન્મે. તે મત પ્રમાણે તો અમુક વર્ગ નાશ પામી ધીમે ધીમે નવો વર્ગ ઉદ્ભવ પામે છે પણ પુનર્જન્મ મતમાં તો મૂળ સિદ્ધાન્ત જ એ છે કે એની એ જ વ્યક્તિ નવો જન્મ પામે છે. વળી હાલ જીવી શકતો મનુષ્ય વર્ગ હયાતીમાં છે તે જ બતાવી આપે છે કે એથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ વર્ગ થતો નથી કેમકે એ વર્ગ ટકી ન શકે, નાશ પામે ત્યારે જ નવો ઉત્કર્ષ થાય જો એમ કહેવામાં આવે કે એ કલ્પિત નવા ઉત્કર્ષમાં માનવ જાતિ તો એની

એ જ પણ તેના જ્ઞાન ગુણ સક્રિતમાં ફેર—એમ હોય તો પછી એ ઉત્કર્ષ (Evolution) શાનો ? ઉત્કર્ષથી તો વખતે માનવરૂપ નાશ પામી નવા રૂપ થશે એમ કહેવાય. પણ રૂપ એનું એ રહે અને ગુણ બદલાય એમ શી રીતે અનુમાન કરાય ? (Evolution) મતમાં તો દરેક નવા અવતારમાં નવું સ્વરૂપ, નવો પ્રાણી વર્ગ, નવી જ જાતિ જન્મે છે અને પાછલી કદી એને એ સ્વરૂપે દેખા દેતી નથી એ સિધ્ધિ છે. એવો ઉત્કર્ષ મનુષ્યનો થતો હોય તો તેને પુનર્જન્મ—હાલ છે તેમાના જ એકાદ રૂપમાં ફરી જન્મ—ના મત ભેડે શો સંબંધ ? ઘોડામાંથી ઘોડો જન્મે એ ઉત્કર્ષ નથી. પણ ઘોડાને બદલે તે જાતનો ઘોડો નાશ પામી બીજી જાતનું તેથી ઉત્તમ પ્રાણી જન્મે, તે જુદો જ વર્ગ થાય, અને ઘોડાની આગલી જાત નાશુદ થઈ એક બીજા જ સ્વરૂપની ઘોડાને મળતી જાત વખતે કાયમ રહે એ ઉત્કર્ષનું સ્વરૂપ છે. તેવું પુનર્જન્મમાં ન હોય તો એ વાતથી પુનર્જન્મને શો ટેકો મળે ? વળી થીઓસોફીના મન પ્રમાણે દરેક નવા જન્મમાં ઉત્કર્ષ થતો જાય છે અને કેટલાક મમયને અંતે મનુષ્ય મહાત્મા સ્વરૂપને પામે છે. મહાત્મા એ મનુષ્યથી ચડતી પણ બ્રહ્મની કંઈ ઉતરતી જાતિ દરો એમ જણાય છે. ખ્રીસ્તી ધર્મના શરીરરનાની કંપનાપરથી આ કંપના લીધેની જણાય છે. પણ, હિંદુ પુનર્જન્મ મતમાં તેવું કશું નથી. તોપણ આ કંપના ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષના મનને કંઈ વધારે મળતી છે. ઉપર બતાવ્યું તેમ દાસની મનુષ્ય જાતિની દયાતીને લીધે એ કંપનાને “ઉત્કર્ષ” મળતી પણ ટેકો મળતો નથી. તોપણ એ કંપનાને જરા વધારે તપામીએ. મીમીસ સિનેટ દેહે છે કે ઝવની (ever improving and purifying process)—દમેશ મુધરના જગની અને ગુદ થતા જગની ક્રિયા ચાલે છે. Why I became a Theosophist (હું થીઓસોફીસ્ટ શા માટે થઈ) એ નામે પુસ્તકમાં મીમીસ ગ્રીમેન્ટ દેહે છે કે મૃત્યુ પછી પ્રથમ તો ઝવ પળા દાઢ મુંચી ફરી અવતાર ધર્યા વિના એમને

મેમ રહે છે. When after long sleep the Ego does not re-enter earth-life as a pauper he returns with the fruits of his past victories, to make further progress upwards. “લાંબો વખત નિદ્રામાં રહી ઊઠવા છે. પૃથ્વીમાં જન્મ લે છે તે સક્રિયતાથી રહે નહિ; પણ તે આગલી સાધનાનાં જ્યેષ્ઠ ફલ લઈ અગાડી ઉત્કર્ષ પામવા જન્મે છે.” તે કહે છે કે દરેક મનુષ્યને દરેક જન્મમાં આમ થાય છે. આમ દરેક જન્મ એ ઉત્કર્ષ હોય તો પછી પુનર્જન્મ પાપની સજા દાખલ મળે છે એ ન્યાયનો ખુલાસો ક્યાં રહી? કુદૃષ્ટ પણ પુનર્જન્મ પામી ઉત્કર્ષ પામે તો પછી ન્યાય ખાતર પુનર્જન્મ મતની જરૂર શી રહી? કુદૃષ્ટ ઉત્કર્ષ પામતા ન હોય તો દરેક મનુષ્ય ઉત્કર્ષ પામે છે એમ ન કહેવાય; દરેક વ્યક્તિ ઉત્કર્ષ પામતી ન હોય તો Evolution ન કહેવાય; કેમકે તે અવસ્થાન્તરમાં એવા અપવાદ છે જ નહિ.

વળી, મીસીસ સિનેટ કહે છે કે “દરેક મનુષ્ય સાફ કે નફાફ કેલ્લ કરે છે તેની સાથે આગલા જન્મના ફલ પણ ભોગવના જાય છે.” સારાં નફારાં ફલ કરવા એ ઇચ્છાપૂર્વક કામચાર છે, તેની સાથે જ કર્મ પરતંત્રતા કેમ સંભવે? ફલ ભોગવવાં અને આગલા જન્મનાં ફલથી દોરાવું એ તો કર્મજલ પરવલ દાસની રિયતિ છે, તે રિયતિમાં ઇચ્છાપૂર્વક વર્તવાનું કેમ બને? આ કામચાર અને કર્મ પરતંત્રતા જુદે જુદે વખતે પ્રવર્તે એમ પણ નથી. વળી, મીસીસ બ્રીસેન્ટ કહે છે કે માણસને પૂર્વ કૃત્યને લીધે દુઃખ પડે ત્યારે તે ધીરજ ધારે એ તેનાં સારાં કર્મનું ફળ; જન્મે ફળ સાથે કેમ મળે? કુદૃષ્ટ માણસ સારાં ફળ ભોગવવાને પણ લામકે હોય? માણસ થોડો સાધુ અને થોડો અસાધુ એમ એક વખતે જ મંભવે? અસાધુના સાથે ખરેખરી સાધુતા એક જ હૃદયમાં રહી શકે નહિ. સારા અને નફારાં ફળ સાથે મળે તો એક બીજાની કીમત લઈ લે, ઈનામ અને સજા બન્ને ઘટી જાય. આ પણ અનંતજનના છે.

ચીઝોસોશીસ્ટના મત પ્રમાણે મનુષ્યમાં સાત તત્વ છે: આત્મ, બુદ્ધિ, મન, કામરૂપ, પ્રાણ, લિંગ શરીર અને રૂપ. આમાંનાં દરેક એક એકથી ઉતરતાં છે. સદુચી શ્રેષ્ઠ આત્મ અને મદુચી અધમ રૂપ. આત્મ, બુદ્ધિ અને મન એ ત્રણ ચઢતા વર્ગનાં છે. આત્મ તે વિશ્વ-મય જ્ઞાન, સાતમાનું છેલ્લું રૂપ તે માત્ર જડ દેહ. મરણ વખતે પ્હેલાં ત્રણ તત્વ પાછલાં ચારથી જુદાં પડે છે અને કર્માનુસાર નવો દેહ શોધી કહાડી તેમાં પ્રવેશ કરે છે. હવે પ્હેલાં ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ તત્વ છેલાં અધમ ચાર તત્વથી જુદાં પડ્યા પછી તે ફરીથી એ ચારનો સમુદાય શા સારૂ શોધે ? એમણે નવો દેહ લેવો જ જોઈએ એવો નિયમ કરનાર કે પળાવનાર ઈશ્વર તો તો સ્વીકાર્ય નથી તો તેમને નવા દેહમાં જવાની ફરજ કોણ પાડે ? શક્તિમાન શુભ હાથે કરી દુઃખ શાને લે ? વળી કર્મ એ તો છેલ્લાં ચારનો જ વ્યાપાર છે તો પુનર્જન્મ લેવો પડે એવી દશાની એમની અસર પ્હેલાં ત્રણ તત્વ તેમનાથી જુદાં પડે નેમનાપર થી રીતે થાય ? કર્મની અસરવાળાં ચાર તત્વ તો એ ત્રણ તત્વથી જુદાં પડી ગયાં છે. અને પુનર્જન્મ કરાવનાર અમર સાથે ન રહી હોય તો પ્હેલાં ત્રણ તત્વ દેહ શા કારણથી ધરે ? દેહધારણ તો એ અમરનું જ પરિણામ છે. આ પણ અર્થગતતા છે.

વળી, ચીઝોસોશીસ્ટોનું કહેવું છે કે કેટલાક મનુષ્યમાં અસાધારણ શક્તિ જોવામાં આવે છે. જે માનસિક કે શારીરિક શક્તિયો ખીજા મનુષ્યો પ્રયત્ન કરતાં પણ થોડી મંપાદન કરી શકે છે તે કેટલાક મનુષ્યોએ વગર પ્રયત્ન અને વગર શિક્ષણે મદજા મંપાદિત કરેલી જોવામાં આવે છે. આનાં ઉદાહરણ તરીકે હોફમેન નામે પ્રખ્યાત ગાયકની શક્તિ વર્ણવવામાં આવે છે. આ મેઠાની યૂરોપની ગાયનની નવી નવી ટલાઓ અને નવા નવા મંદુર પ્રકાર હોફમેન નાની ઉંમરમાં વિશેષ શિક્ષણ વિના જાણુનો દનો. આ ઉપરથી અનુમાન કરવામાં આવે છે કે આવા પુરોએએ આગલા જન્મમાં એ સ્વ

પ્રવીણતા મેળવી હોવી જોઈએ કે જેથી આ જન્મમાં તેમને તેનું સહજ જ્ઞાન હોય. નહિ તો થોડાં વર્ષપર નવી શોધી કઢાડેલી કલાઓ તેમને એકદમ કેમ આવડે? માટે તેમનો પુનર્જન્મ થયેલો હોવો જોઈએ. હવે થીઓસોફીસ્ટનો પુનર્જન્મ મત તપાસીશું તો તે પ્રમાણે તો ઉપર ઉતારેલા વાક્યમા છે તેમ મૃત્યુ પછી આત્મા હજારો વર્ષ સુધી એમને એમ મનુષ્યરૂપ વિના પડી રહે છે અને પછી પુનર્જન્મ ભે છે. બે જન્મ વચ્ચે આટલો લાંબો કાલ જતો હોય તો થોડા વર્ષપર થયેલી શોધો અને કલાઓ આત્માને ફરી જન્મમા પછી તરત ક્યાંથી ખબર હોય? એના આગલા જન્મ વખતે તો ખુબજ શુદ્ધો જમાનો હતો. હોદ્દામેનનું વિશેષ જ્ઞાન એના જન્મ પહેલા ખુબ થોડા વર્ષપર શોધી કઢાડેલી કળાનુ હતું અને તે માટે તો એ ઉદાહરણ અપાય છે. આગલા જન્મમાં એ શિખ્યો દરો એમ કહેવાય છે. પણ થીઓસોફીસ્ટના પુનર્જન્મ મત પ્રમાણે તો તેનો આગલો જન્મ હજારો વર્ષપર હતો. તો એ પુનર્જન્મ મતને આવા ઉદાહરણથી શા ટેકો મળશે?

જે વિરલ શક્તિયો ઈશ્વરદત્ત કહેવાય છે તેનો ખુલાસો કરવો ધણો મુશ્કેલ છે. માતાપિતાના મંદકાર મળી ઉત્પન્ન થતો વિશેષ શુદ્ધિવેગ, આસપાસના મંદસર્ગ, અમુક વસ્તુને મળેલા વિશેષ પ્રભંગ, સ્ત્રિયોને કેળવવાનો કે સ્વચ્છંદ રહેના દેવાનો બંધાનો જતો સ્વમાવ, વગેરે અનેક કારણોથી મનની શક્તિ અંપાદિત થાય છે. વિશેષ શુદ્ધિ શક્તિવાળા લિંગ જનોને એકસરખા વિચાર કે જ્ઞાન એક જ વખતે એક બીજાથી સ્વતંત્ર, એક બીજા પાન શિખ્યા વિના પણ થાય છે. માટે જેને વિશેષ જ્ઞાન હોય તેણે તે આગલા જન્મમા કોઈ પાસ શિખી મેળવ્યું હોવું જોઈએ એમ આવશ્યક નથી. એમ હોય તો કોઈ મનુષ્યને નવા તર્ક મુકે જ નહિ. પૂર્વ જન્મમા જેની પાસેથી જ્ઞાન કે શક્તિ મળ્યાં તેને તે જ જન્મમાં તે મળ્યાં હોય તો ખીલને આગલા જન્મમાં શિખવાની શી જરૂર? પૂર્વ જન્મના

જ્ઞાનનું કારણ તેથી પૂર્વ જન્મમાં નાખ્યાથી અને એમ ચાલ્યા જવાથી પ્રથમ જન્મ પર જતાં ત્યાં તો પૂર્વજન્મ વિના જ્ઞાન થયું હોવામાં આવશે એટલે પૂર્વજન્મનો અવસર નહિ રહે.

‘મુદર્શન’ ના ૧૮૯૧ ના મે માસના અંકમાં પુનર્જન્મની તરફનો એક વિષય પ્રસિદ્ધ થયો છે તેની કોટિ તપાસીએ. પ્રથમ તો, જીવની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ તે વેદાંતીને અધરો વિષય છે. સર્વ બ્રહ્મ હોય, ખીજું કોઈ ન હોય, એકથી વધારે વ્યક્તિ ન હોય તો પછી પુનર્જન્મ શાનો ? કોણ જન્મે ? શામાં જન્મે ? બ્રહ્મ ફરી બ્રહ્મ જન્મે એમાં કર્મનું કળ શી રીતે મળ્યું ? વળી જુદા જુદા આત્મા ન હોય અને વિશ્વમાં એક અવિભક્ત આત્મા હોય તો એમ કેમ બને કે એક આત્મા કર્મમુક્ત થાય, એક કર્મબદ્ધ થાય, એક કર્મથી છૂટે અને એક બંધાયો રહે ? જુદા જુદા આત્મા ન હોય તો આ સર્વ કેમ બને ? અને ન બને તો પુનર્જન્મ શાનો ? પણ, તે માટે એક બ્રમ્મલોક બધે બેસાડ્યો છે. બ્રહ્મ તો બ્રહ્મ છે, અને તે ચૈતન્યમય છે. તો પછી જડ ક્યાંથી થયું ? વેદાંતીને ખુલાસો એ છે કે બ્રહ્મ રૂપ તે જડ અને ચૈતન્યનું અનન્યત્વ રૂપ. તેમાં જડના સંબંધે કરીને વિભાગ થયા. અહીં જ બૂલ છે. જો જડ ચૈતન્યનું અનન્યત્વ હોય તો તે જડ કેમ વિભાગ કરી શકે ? જડ ચૈતન્યથી જુદું ન રહ્યું હોય તો પછી તે ચૈતન્યપર પોતાના જડત્વની અસર શી રીતે કરે ? આ મુશ્કેલી મુઠ્ઠી અમાલી વધીએ. વેદાંત મન પ્રમાણે જડના મંબંધથી બ્રહ્મમાં વિભાગ થયા અને દરેકનું નામ જીવ પડ્યું. પુનર્જન્મ લે છે તે જીવ બ્રહ્મ નહિ. જડમાં આત્માના યોગે આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે, આત્માને મળતી ચેતનધર્મની શક્તિ આવે છે. એ શક્તિવાળું જડ તે અંતઃકરણ, અને અંતઃકરણસદિત આત્મા તે જીવ. દરે, પુછીશું કે જડમાં આત્માનો યોગ શી રીતે થયો ? જો વખતે જડના મંબંધથી વિભાગ થયો તે વખતે શું બ્રહ્મમાંથી જડ યોગે આત્મા જોડે લઈને જુદું પડ્યું ? આત્માના શું વિભાગ થયા,

આત્માના શું કકડા થયા ? આત્મા તો અવિભક્ત છે. એમ કહ્યા ન થયા હોય અને માત્ર અહારપ આત્માની અસર જડપર થઈ અંતઃકરણ થયું હોય તો અંતઃકરણ સહિત આત્મા એટલે શું ? આત્મા પણ જીવમાં છે કે જીવ બોડે છતાં મૂળે બેસી રહે છે અને અંતઃકરણને સ્વચ્છંદ ચાલવા દે છે ? આ વિરોધ રહેવા દઈ અગાડી બેઠાંએ. પ્રમાણુ વિના કલ્પનાથી આપેલી ઉત્પત્તિ સ્વીકારતા જીવ તે પાંચ પ્રાણ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને મન તથા શુદ્ધિરૂપી અંતઃકરણ એમ સત્તર અંશનો બનેલો છે. આ તે સૂક્ષ્મ દેહ છે. બાકીનો પ્રાણુસ તે સ્થૂલ દેહ. સૂક્ષ્મ દેહને કર્મોના અનુભવથી વાસના બંધાય છે. “વાસના એટલે આપણે જે જે કામ કરીએ, જે જે વિચાર કરીએ, જે જે સોજત રાખીએ, જે જે ખોરાક ખાઈએ પીએ, તે બધામાંથી જે ગુણ છાપ પડે તે.” એ વાસના સૂક્ષ્મ દેહનો ખોરાક છે અને તે ખોરાક પર તે ટકે છે, તેથી તે પુષ્ટ થાય છે. વાસના વિના સૂક્ષ્મ દેહ જીવી શકતો નથી માટે મૃત્યુ પછી કેટલીક વખત પછી “એ વાસનાઓને ભોગવવાનો વખત ફરીથી આવે ત્યારે કોઈ અનુકૂલ સ્થૂલમા તે વાસનાવાળો સૂક્ષ્મ દેહ બોડાય છે, ને ફરી સંસારમાં અવતરે છે. એનું નામ પુનર્જન્મ.” હવે, અહીં પહેલી તો એ બૂલ છે કે સૂક્ષ્મ દેહને અજમાયે જડના યોગે ઉત્પન્ન થયેલો અને વાસનારૂપી છાપ લઈસે એવા ધર્મવાળો ગણી પછી એ ઉત્પત્તિ પડતી મુકી બળે તે વામનાથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય એમ ગણ્યું છે. વાસના વિના, તેથી સ્વતંત્ર રીતે અજમાયેથી સૂક્ષ્મ દેહ ઉત્પન્ન થતો હોય તો તે વાસના વિના જીવી ન શકે એમ કહેવાય ?” જે સત્તર વસ્તુનો સૂક્ષ્મ દેહ બને છે” તે વાસના લેવાનાં “દ્વાર” હોય, વાસના લેનાર સૂક્ષ્મ દેહ વામનાથી છુદો હોય તો પછી “સૂક્ષ્મ દેહ તો ફક્ત વાસનાનો જ બનેલો હોય છે” એમ કેમ કહી શકાય ? વિચાર કરનાર મન વિચારથી જુદું ન હોય તો વિચાર કરે કોણ ? પ્રથમ વિચાર જ કેમ ઉત્પન્ન થાય ?

પણુ આ વાધા સામે દલીલ એ છે કે સ્થૂલ દેહ જેમ અનાદિ ખોરાકથી સ્વતંત્ર ઉત્પન્ન થઈ પછી તે ખોરાકથી પુષ્ટ થાય છે અને ખોરાક વિના જીવી શકતો નથી તેમ સૂક્ષ્મ દેહ પણ પ્રથમ વાસના વિના ઉત્પન્ન થઈ પછી વાસના વિના ટકી શકતો નથી. હવે આ માત્ર ઉપમાન (Analogy) પરથી અનુમાન છે. સ્થૂલ દેહમાં તેમ છે માટે સૂક્ષ્મ દેહમાં તેમ હોવું જોઈએ એ આવશ્યક નથી. પણુ ધારો કે તેમ છે; તો પછી, નાશમાં પણુ તે કેમ લાગુ ન પડે ? મરણ પછી સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ જુદા પડ્યા પછી સ્થૂલ દેહ ખોરાક લેવા પાછો માનવરૂપમાં ન આવે તો સૂક્ષ્મ દેહ કેમ આવે ? સુદર્શન કહે છે, “ સ્થૂલ દેહ જે તત્વનો બનેલો હોય છે તેમાં મળી જાય છે, પણુ સૂક્ષ્મ દેહ તો ફક્ત વાસનાનો જ બનેલો હોય છે તેથી કેશમાં મળી નથી જતો પણુ, કોઈ રીતે, હયાત રહે છે.” સૂક્ષ્મ દેહની ઉત્પત્તિ વિષેના ઉપર બતાવેલા ગુંથવાડાથી અહીં બ્રાન્તિ થાય છે. સુદર્શને આપેલી ઉત્પત્તિ પ્રમાણે તો સૂક્ષ્મ દેહ વાસનાનો બનેલો નથી. તે પોતે બન્યા પછી વાસના તો તે લેવા માંડે છે. સૂક્ષ્મ દેહ બન્યો છે તે એવી રીતે કે સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણવાળા જડમાથી આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી પેદા થયાં અને તેમાંથી ઉપલાં સત્તર અંગ થયાં. એ તત્ત્વોમાંથી સૂક્ષ્મ દેહ પેદા થયો છે તો તેમાં તે કેમ મળી જાય ? સ્થૂલ દેહનું ઉપમાન ચાલતું હોય તો તેમ થવું જોઈએ. અને તેમ થાય તો પછી પુનર્જન્મ લેનાર કેણુ રહ્યું ?

વળી, પુનર્જન્મનું આ સ્વરૂપ હોય તો તે સાથે આત્માને શી લેવા દેવા છે ? મન અને આત્મા જુદાં હોય, મન જ વાસનાને લીધે પુનર્જન્મમાં ગુંથાતું હોય તો આત્મા શું તેની જોડે વગર લેવેદેવે પુનર્જન્મના પરિવર્તનમાં ઘસડાયો જાય છે કે અલગ રહે છે ? એકે રીતે સારાં નકારાં કર્મ માટે આત્માની જવાબદારી શી અને જવાબ આપવાનો કોને ?

હવે, પુનર્જન્મ વિરદ્ધ મતનું સુસ્થાને કરેલું વિવેચન તપાસીએ. તે કહે છે કે “ મુઆ પછી તુરત જ સ્વર્ગમાં કે નરકમાં જ પડાય છે, ને ત્યાંથી કદી ફરી જન્મ થતો જ નથી. તે એક રીતે કવળ અન્યાયની વાત બતાવે છે. કેમકે ફક્ત પાપ પચામ વર્ણના એક જ જન્મથી કરોડો કે અસંખ્ય વર્ષ સુધી નિરંતર સ્વર્ગ કે નરક મળે ને થઈ ગયેલી ભૂત ફરીથી સુધારવાનો વખત જ ન આવે એનું હોય એ તો અન્યાય જ કહેવાય. ” સ્વર્ગ કે નરક એ કંઈ દેહતા સુખદુઃખ નથી પણ આત્માના છે કેમકે જવાબદાર આત્મા છે એ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે આત્માનું દુઃખ પશ્ચાત્તાપથી સળ, તે બોગબ્યા પત્રી અને ફરી પાપ ન કરતા પુણ્યમાર્ગે પ્રવર્તતા આત્મા પાપિતામાંથી મુક્ત થાય છે અને એ પશ્ચાત્તાપ માટે દેહધારણની જરૂર નથી એ પણ ઉપર બતાવવામાં આવ્યું છે તો પત્રી “ ભૂત ફરીથી સુધારવાનો વખત જ ન આવે ” એમ નથી આત્માનું શ્રવન આ જન્મમાં પુરું થતું નથી, આ જન્મમાં તે મપૂર્ણ અરાનમુકન થતો નથી, આ જન્મ પત્રી નેરો પુણ્યમાર્ગનો શ્રમ કરવાનો છે તેથી “ નિરંતર સ્વર્ગ ” પણ પાપ પચામ વર્ણના ગમે તેવા શ્રવનથી મળી જતું નથી.

વળી, માણસ દુષ્ટર્મને લીધે પશુ કે વનસ્પતિ અવતરનો હોય તો તેને ભૂત સુધારવાનો વખત ક્યારે મળે ? એવા અવતારમાં મરો ફક્ત રહેવાને, ફરી અનુધ્યજન્મ મેળવવાનો પ્રયાત્ન કરવાની શુદ્ધિ જ નથી હોતી તો તે એવી દશામાંથી ની રીતે છુટે ? એ નિરંતરનું દુઃખ થયું. પશુ કે વનસ્પતિ થયા પહેલાં તેના કર્મો તેને છોડવી શકતા હોય, તો શું અધમ અવનાત મેળવના એક દુષ્ટર્મ અને તે મત્રી પાછો ઉત્તમ અવતાર મેળવવા એક મદર્મ એક વખતે સાધે હોઈ શકે ? માણસ દુરાચારી પણ હોય અને તે જ વખતે સદાચારી પણ હોય ?

જાણ જુના માણસોના કર્મો, દશા વગેરે જુદા જુદાં હોય છે

માટે તે કર્મના ફલ ભોગના કે તે દશા ઉત્પન્ન કરવા પુનર્જન્મ કે પૂર્વ જન્મની જરૂર છે એ દલીલ ઉપર તથાસી ગયા છીએ. “માણસો બધા સરખા જીવતા નથી” અને “સારા નહારાને કાયદો” કે નુકસાન હમેશા જોવામાં આવતા નથી. માટે પુનર્જન્મથી એ બધાનો ખુલાસો થાય તે ખોટું છે એ ઉપર કહ્યું છે. વળી, પુનર્જન્મ એ જ દુષ્કર્મ હોય, સુખ તો જન્માનુબંધથી છુટી વર્તમાનકાલ થવામાં હોય તો સારા કૃત્ય કરનારને પુનર્જન્મથી ધનામ શું? ગમે તેવો જન્મ થાય પણ જન્મ એ જ સજા છે એમ કહેવામાં આવે કે સારા જન્મ મળ્યાથી “સારી વાસનાઓ પામી ઉત્તમ માર્ગે જવાનો” અને મુક્ત થવાનો અવકાશ મળે તો પુછીશું કે પણ વગેરેથી ઉત્તમ દેહ-વાળા મનુષ્યમાં કે ઉત્તમ જાતિ કે સ્થિતિવાળા જનો હમેશા કયા સારા કર્મ કરતા જોવામાં આવે છે કે ઉત્તમ દેહ એ સારા કર્મનું જ સાધન ગણાય? અને પૂર્વજન્મની વાસનાથી અને પ્રારબ્ધથી મનુષ્ય દોરોતો હોય તો તેને સ્વતંત્ર થવાનું કર્મ છોડી દેવાનું હાથમાં ક્યા રહ્યું?

પુનર્જન્મ મત વિરૂદ્ધ વળી એક કારણ એ છે કે શા માટે અમુક સજા કે ધનામ મળ્યા તે મનુષ્યને ખબર ન હોય તો તે દશા ઉપયોગના નથી. દુષ્કર્મ મનુષ્યને ખબર ન હોય કે પૂર્વજન્મમાં શું કર્યું હતું કે તેનું ફળ આ મળ્યું તો પછી તે સજા શાની? જો આ જન્મ ધનામ કે સજા દાખલ હોય તો આપણને પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ હોવી જોઈએ ધનામ કે સજાનો સંતોષ કે કલેશ આપણી યોગ્યતા કે અયોગ્યતાના ચાનથી જ થાય છે. સુદર્શન કહે છે કે, “અધારામાં ખાવાથી પણ ઝાઈ ગોળ કડવો લાગવાનો નથી.” કડવો ન લાગે તેમાં નવાઈ નથી ગોળનો અનુભવ રૂપનો નહિ પણ રસનો છે અને અધારાને રસેન્દ્રિય જોડે સંબંધ નથી અધારામાં ગયાથી સ્વાદની શક્તિ તો એવી ને એવી રહે છે પણ રત્ન લઈ અધારામાં જઈએ તો તે રત્નની કીંમત કંઈ માલમ પડે નહિ કેમકે રત્ન રૂપનો વિષય છે અને તે શક્તિ અધારામાં પ્રતિવૃત્ત થાય છે.

તેથી આ ઉદાહરણ કંઈ કામ નહિ લાગે. જે શક્તિ વડે અમુક અનુભવ થઈ શકે તો હોય તે શક્તિને અભાવે તે અનુભવનો વિષય નિરર્થક થઈ પડે છે. મતોષ કે કલેશ સ્મૃતિ વડે અનુભવી શકાય છે તો પછી સ્મૃતિને અભાવે મંતોષ કે કલેશ સાથી થાય ? વળી મુદ્દર્શન કહે છે “ પૂર્વની સ્મૃતિ આપણને ન દોય એ જ સાચું છે, કેમકે એનાથી આપણને જ લાભ છે. પૂર્વના કામનો પશ્ચાત્તાપ, સારા કે નકારા સર્વનો પશ્ચાત્તાપ આપણા સર્વદા અમતોષી સ્વભાવને એટલો બધો થાત, કે આ દુઃખમય દુનિયા નરકમય થાત, અને અહીંયા અનતાર આપી ઉચ્ચ માર્ગે લેઈ જવાનો હેતુ તો બાળુ ઉપર રહી જાત.” આશા છે કે (દલીલ બાદ કરતા) આનો હેતુ આવો નહિ હોય. નકારા કામના પશ્ચાત્તાપથી નરકમંત્રણા ભોગવવી એ અનિષ્ટ છે એમ હોય તો નકારા કામમા નકારાપણુ શું રહે ? જેણે નકારા કામ કર્યા તે આત્માને તેનું જ્ઞાન ન થાય, તે માટે પશ્ચાત્તાપ ન થાય તો પાપની સગ્ગ શી ? પાપીને દંડ શો ? સગ્ગ કરવાનું પ્રયોજન શું ? દુષ્કર્મની સગ્ગ ભોગવવામા કલેશ ન હોય તો સગ્ગ શા માટે કરવી ? ન્યાય અન્યાયની આ બધી દલીલ શા કામની ? આ હું કહેલા કર્મનું ફળ ભોગવુ છું એવું જ્ઞાન ન હોય તો ફળનું મહત્ત્વ શું ? “ઉચ્ચ માર્ગે” જવા માટે નિવ કર્મનું જ્ઞાન અને પશ્ચાત્તાપ, તેથી વિમુખતા એ તો જોઈએ જ.

“ બાળક અવતરે છે તેવું જ પછી જવાથી રહે છે, બૂખ ક્ષાગતા અકળાય છે ” એ “ પૂર્વની સ્મૃતિનો પ્રત્યક્ષ દાખલો ” ન કહેવાય. કુમકે સદજ પ્રેમણા તો રૂપ સાથે માતૃપિતાથી મળે છે. પરંતુ બીજે જન્મે મનુષ્ય જન્મે તોપણ તેને પશુના નહિ પણ મનુષ્યના રૂપ, અંગ, ટેક, અવયવ, શક્તિ, ઇચ્છા વગેરે હોય છે. અને જે સ્મૃતિનો પ્રાપ્ત વિશ્વ-જ્ઞાન-તે તો કશું કોઈ નથી. ભ્રાહ્મ સરખી પજા પૂર્વ જન્મની નહિ પણ આ જન્મમા જે શિખરવામા આવે છે, તે આવડે છે.

શાસ્ત્રનું અક્ષરશઃ પ્રમાણ અને થીઓસોફી બન્નેના સ્વીકારથી સુદર્શનને એક નબળાઈ કબૂલ કરવી પડી છે. મનુષ્ય કદી પશુ જન્મે એ થીઓસોફી ના પાડે છે. “આપણા શાસ્ત્રવાળા તો એમ જ કહે છે કે મનુષ્ય હોય તથાપિ નીચ કર્મ કરે તો તો પશુ, પક્ષી, કીટ, પાપાણુ પણ ચર્મ જાય પણ કેટલાક તકરાર કરે છે કે મનુષ્ય થવા જેટલું સારું કર્મ કર્યા પછી નહારું કરાય નહિ, એટલે આગળ ન વધાય તો મનુષ્યને મનુષ્ય તો રહેવાય જ. આ બાબત તમને જે અનુભવ થાય તે માનજો. શાસ્ત્રો શબ્દ પ્રમાણ હોય, શાસ્ત્રના મત કોઈ રીતે ખોટા હોય જ નહિ, શાસ્ત્રના મત પાળવા સારું નુકસાન-કારક રૂઢિયો પણ કહાડી નંખાય નહિ. શાસ્ત્રકારોને કોઈ વાતની ખબર નહોતી, કોઈ વાતમાં તેમની ભૂલ હતી એ બંની શકે જ નહિ, એમ હોય તો “જે અનુભવ થાય” તે માનવાની છૂટ કેમ મળી તે કુતૂહલ ઉત્પન્ન કરે છે. એ જે વિરુદ્ધ મતનો પણ શું બંધ નહિ બેસતો હોય, વાસ્તવિક રીતે તો બે મત એકાચર્ય જ છે એમ દર્શાવી શકાતું નહિ હોય ? એથી વધારે નવાઈ જેવા વિરોધ પણ શમાવી દેવાના પ્રયત્ન નથી થયા એમ નથી.

પાપ..

દરેક ધર્મમાં, દરેક પંથમાં, અમુક કાર્ય કે અમુક પ્રકારનાં કાર્ય કરવાં એવી આજ્ઞાની સાથે અમુક કાર્ય કે અમુક પ્રકારનાં કાર્ય ન કરવાં એવી આજ્ઞા હોય છે, અમુક આચરણ કર્તવ્ય અને અમુક અકર્તવ્ય બતાવેલાં હોય છે. ઈશ્વર પ્રતિ મનુષ્યના સંબંધમાં એ બન્ને આજ્ઞાઓની આવશ્યકતા સરખી બતાવેલી હોય છે. અમુક

* ‘જ્ઞાનસુધા’ માસિકના બન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી ૧૮૯૩ ના અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો

આચરણ કરવાનો વિધિ પાળવાની જોટલી જરૂર હોય છે, તેટલી જ જરૂર અમુક આચરણ ન કરવાનો નિષેધ પાળવાની હોય છે. અમુક આચરણ જેમ ધર્મલાભ માટે આવશ્યક હોય છે તેમજ અમુક આચરણ ધર્મહાનિકારક હોય ધર્મલાભ માટે ત્યાગ્ય હોય છે. ધર્મલાભ મંપાદન કરી ધર્મહાનિ થવા ન દેવી એ ઈશ્વર પ્રતિ મંત્રધર્મા મનુષ્યને આવશ્યક છે માટે જ આપણી પ્રાર્થના-માળામાં વારંવાર યાદ દેવડાળ્યું છે કે ‘વિધિનિગેધના નીમ તેં કિધા, નહિ કદાપિ મેં લક્ષમા લીધા,’ ‘વિધિનિગેધના નિયમો માનુ, ભક્તિનો ભાવ મિલાવું’, વગેરે. આ ચિહ્નિત અને નિષિદ્ધ આચરણોને પુણ્ય અને પાપ એવા નામ પણ આપવામાં આવે છે. તેમાંથી ખીજ વર્ગ વિશે, નિષિદ્ધ આચરણ એટલે પાપ વિશે આજે વિવેચન કરીએ. પ્રથમ જોઈએ કે “ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ આચરણ” અને “પાપ” એ બે પદોની એકાર્થતાથી વિવેચનનો આરંભ થઈ શકશે કે નહિ. આ બે પદો એકાર્થ છે એ તો સદંજ સમભાવ એવું છે અને તે સદંજ સ્વીકારવામાં આવશે એમ લાગે છે.

“પાપ” અને “ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ આચરણ” એ બે પદો એક જ અર્થના છે એમ સ્વીકારાય તો એકને જદાં બે લક્ષણોનો સ્વીકાર થાય છે, મર્વ પાપ આચરણ ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ છે અને ધર્મલાભ માટે જે સર્વ આચરણ નિષિદ્ધ તે સર્વ પાપ છે એટલે માત્ર પાપ જ ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ છે અને જે આચરણ ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ તે જ માત્ર પાપ છે. આ અનુમાનોની ઘણી વખત વિસ્મૃતિ થાય છે અને ઘણા પયો અને મતોમાં એવા આચરણને પાપ ગણેવા માલમ પડે છે કે જે ધર્મલાભ માટે નિષિદ્ધ બનાવવાં મુસ્કેલ પડે છે. દાદી ગખની એ પાપ છે, ખીડી પીવી એ પાપ છે, કુંગળી ખાવી એ પાપ છે, મદણ વખતે ખાવું એ પાપ છે, સમુદ્રગમન કરવું એ પાપ છે, કાને જનોઈ બેગવ્યા વિના ચીંચકિયા કરવી એ પાપ છે: આવા આવા નિગેધોમાં ધર્મ-

લાલના અગ્નિ વિસ્ફોટિ થયેની જણાય છે. તે છતાં તે કાર્યોને પાપ કહેનાર સ્વમતાધર્મ નહોતો નથી વળી કલ્પના અને “શુદ્ધિ વિનાસ” વડે આ નિમેષોનો ધર્મલાલ સાથે મારીમચડી મળવ બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરી ધર્મ અને ધર્મલાલનો ઉપહાસ અને અપમાન કરનાર પણ નથી એમ નથી તેથી ધર્મલાલ માટે શુ શુ નિષિદ્ધ હોઈ પાપ જ એ વિવેચન સાથે ધર્મલાલ તે શુ એ વિવેચનની પણ જરૂર ગ્રહે છે ધર્મ તે શુ અને ધર્મલાલ તે શુ તે વિશે જુદા જુદા પથમા મતભેદ હોય છે. અહીં જ જ્ઞાન્તિનુ મૂળ હોય છે જે વાસ્તવિક રીતે ધર્મના વિષયમા નહિ તેને ધર્મ ગણ્યાથી અને જે વાસ્તવિક રીતે ધર્મ વિષયમા આવવું જોઈએ તેને ધર્મ ન ગણ્યાથી અપાપને પાપ ગણવાની અને પાપને અપાપ ગણવાની જ્ઞાન્તિ ઉત્પન્ન થાય છે આ રીતે “ધર્મલાલ માટે નિષિદ્ધ આચરણ તે પાપ” એ લક્ષણથી આરભ કરવામા ઘણી દરકતો છે, અધર્મ અને પાપ એ બે એકે વખતે વિશિષ્ટ કરવા બહુ મુશ્કેલ છે

“પાપ તે શુ” ને અન્વેષણ બીજી રીતે શરૂ કરીએ બાઈ બલના ન્યુ ટેસ્ટમેન્ટમા જેમ્સ પોતાના પત્રમા (૧-૧૩-૧૪-૧૫) કહે છે,

‘ધર્મરને વિકારો બાઈ કરતા નથી, ઈશ્વર કોઈમા વિકાર ઉત્પન્ન કરતો નથી મનુષ્ય પોતાની દુર્વાસનાથી ચલિત થાય છે અને સોભાય છે ત્યારે તેને વિકારોનું આકર્ષણ લાગે છે પછી એ દુર્વાસના ગર્ભવતી થતા પાપ પ્રસવે છે, અને પાપ પરિપૂર્ણ થતા મૃત્યુ ઉત્પન્ન થાય છે’

આ મત સર્વ ધાર્મિકર્મને માન્ય છે પાપની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરને વદી આરોપી શકાતી નથી ઈશ્વરમા પાપનો અવકાશ નથી. ઈશ્વર પાપ કરતો નથી અને મનુષ્ય પાસે પાપ કદી કરાવતો નથી મનુષ્ય પોતાની દુર્વાસનાને વશ રાખી ન શકતા તેના પ્રજ્વલથી લોભમા પડી વિકારોથી દોરાય છે એ રીતે દુર્વાસના પાપ કરાવે છે, અને એ

પાપથી મૃત્યુની ચાતના ચાય છે. પાપી આત્માને મૃત્યુ લય કર લાગે છે. પાપી જીવનો લાગ કરવો અગ્રિય વાગે છે, વિશુદ્ધાત્મા ઈશ્વર સમીપ જવું અનિષ્ટ લાગે છે આ પ્રમાણે પાપ મનુષ્યને ઈશ્વર વિરુદ્ધ લઈ જાય છે, ત્યારે પાપ તે દુર્વામનાથી ઉત્પન્ન થઈ મનુષ્યને ઈશ્વર વિરુદ્ધ લઈ જનાર વિકાર છે મનુષ્યની આભાવિક વૃત્તિ ઐશ્વરી વિશુદ્ધતાની છે, તેમાં જે ફેરફાર થાય-તેથી જે બિભના પડે-તે વિકાર. ઈશ્વરના પવિત્રતા, વિશુદ્ધતા, આય, સત્ય, દયા, વગેરે ગુણ બાજુ સૃષ્ટિથી તેમ અન્ત કણગ્રવૃત્તિથી માનવ પડે છે એ સર્વ અંશથી વિરુદ્ધ તે ઈશ્વરવિરુદ્ધ વૃત્તિ ત્યારે, ઉપર આપેલી પાપની વ્યાખ્યા (દુર્વામનાથી ઉત્પન્ન થઈ મનુષ્યને ઈશ્વરવિરુદ્ધ લઈ જનાર વિકાર)માં દુર્વામના તે શું તે જાણવાનું હતું. આગના જન્મના કૃત્યથી મનપર પડેલા મરકાર તે વામના એ મન નિરૂપયોગી કે કેમ? પૂર્વજન્મમાં મનના સંસ્કારનું કારણ તેથી પૂર્વજન્મ, તેના મરકારનું કારણ તેથી પ્રથમજન્મ એમ કહના સર્વથી પ્રથમ જન્મપર આવીએ તો તેના મરકારના કારણ માટે પૂર્વજન્મ મન કયા ઉપયોગમાં નથી આવતો કેમકે પ્રથમ જન્મની પૂર્વે જન્મ હોય નહિ પૂર્વજન્મ મન માટે શા માટે અભિમન નથી, તેમાં શી ની બાન્તિ છે તે બીજે પ્રમગે જતાવશમાં આવ્યું છે પણ દાવ તો એટલું કહી શકીશ કે તે મન નિરૂપયોગી છે. મનના મરકારનું કારણ પૂર્વ જન્મમાં નાખ્યાથી મુશ્કેલી જની રહેતી નથી પણ, દાવના જન્મને બદલે પ્રથમ જન્મમાં જાય છે એટલું. પ્રથમ જન્મના સંસ્કારના કારણની મુશ્કેલીનો પૂર્વજન્મ મનથી ખુલાસો મળતો નથી ત્યારે, દુર્વામનાની વ્યાખ્યા બીજી રીતે જ થાય છે આપને જાણીતે છીએ કે ઈશ્વર જેમ પવિત્ર છે તેમ તે મર્વ સમ્પ્રિમાત્ છે. પવિત્રતા અને મર્વસમ્પ્રિમાત્વ એ બે ગુણોને સ્પષ્ટ સંજ્ઞા દેખાતો નથી. પણ 'મદાયરણ જાત'ના વિવેચનમાં બીજે પ્રમગે દર્શાવ્યું છે કે મદા-ચરણ, સદ્ગુણ, પવિત્રતા એ જવમાખ્ય છે. તેનું અસ્તિત્વ જણનું

અસ્તિત્વ દર્શાવે છે. ઈશ્વરમાં સર્વશક્તિમત્ત્વ છે અને તે સંપૂર્ણ બલથી, સંપૂર્ણ શક્તિથી, તે સંપૂર્ણ સદાચરણનું અધિષ્ઠાન છે, તે માટે ઈશ્વરને 'સ્વ ઈચ્છાબલ સુક્રિયાવાન', પોતાની ઈચ્છાએ બલ કરી સુક્રિયા કરનાર, સંપૂર્ણ સદાચરણબલવાળા કહ્યા છે. એ રીતે પવિત્ર થવાને અને પવિત્રતા જાળવવાને મનુષ્યને આત્મબળની જરૂર પડે છે. એ બળના અભાવે, એ બળની જરૂર વિશે વિચાર નહિ કર્યાથી, એ બળ માટે પ્રાર્થના નહિ કર્યાથી, મનુષ્ય નિર્બળ થઈ દુર્વાસનાના બળથી હારી જઈ તેને વશ થાય છે. ત્યારે, દુર્વાસના તે સદાચરણબળહીન, સદાચરણદ્વેષી, સદાચરણવિરુદ્ધ, વિચાર અને ભાવની ગતિમાન શ્રેણી છે. તે એવા સદાચરણબળહીન, સદાચરણદ્વેષી, સદાચરણવિરુદ્ધ, વ્યક્તિયોની સંગતિથી, અભ્યાસથી, અનુભવથી, મનનથી, પરિચયથી, સંતતિથી, આત્મામાં અવકાશ પામી સંસ્કારરૂપે વૃદ્ધિ પામે છે. તે દુષ્ટ ભાવશ્રેણીના સંચારની આત્માને ખખર પડે છે. તે છતાં તે સદાચરણબલથી તેની ગતિ અટકાવે નહિ, તેને દૂર કરે નહિ તો તે વધારે ને વધારે નિર્બળ થઈ દુર્વાસનાને વશ થતો જાય છે. તે દુર્વાસના વિકારો ઉત્પન્ન કરી, તે વિકારોની ઇષ્ટતા દેખાડી, લોભાવી મનુષ્યને પાપમાર્ગે લઈ જાય છે, મૃત્યુની યાતના ઉત્પન્ન કરે છે, ઈશ્વર સામીપ્ય ને પ્રીતિને બદલે બીતિથી નિરખતાં શીખવે છે. ઈશ્વરના સદાચરણ અંશ વિરુદ્ધ મનુષ્યના સંસર્ગને કે આચરણને અલિનન્દ્રાથી, તેવાં આચરણ કરવાનો અભ્યાસ રાખ્યાથી, તેવા આચરણને તિરસ્કારદષ્ટિ વિના નિરીક્ષવાનો અનુભવ પામ્યાથી, તેવા મનુષ્ય કે આચરણ વિશેના ત્યાગ્યશુદ્ધિ વિના કરેલા મનનને રૂચિપૂર્વક સ્વીકાર્યાથી, તેવી સદાચરણવિરુદ્ધ વ્યક્તિને હરકોઈ રીતે ઉત્તેજન આપી તેની સાથે પરિચય પાડ્યાથી, કે તેનો પરિચય કરાવનાર અજ્ઞાનનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન ચલાવ્યાથી, કે સંતતિકાર તે પરિચય ચાલતા છતાં તેને દૂર ન કર્યાથી: એવી અનેક દોષયુક્ત ભૂલો કર્યાથી એ દુષ્ટ શ્રેણીની

છાપ પાતાં તે પ્રવેશ કરી વિજય પાગી આત્માને અભિભૂત કરી નાખે છે, દુર્વાસનાના સંસ્કારને દબ કરે છે. એ રીતે એ દુર્વાસના-સંસ્કારની પ્રાપ્તિ મનુષ્ય પોતે જ દોષવૃત્તિથી કરે છે, તેથી તે સંસ્કાર તેના પોતાના જ કહેવાય. તે ઈશ્વરના મોકલેલા હોય જ નહિ, કેમકે તે ઈશ્વરવિરુદ્ધ છે.

સૃષ્ટિમાં પાપ ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું એ મત દુષ્ટ છે તેમજ સ્વ-વિરોધી છે. બહુ ઈશ્વર ઉત્પન્ન કર્યું તો પાપ કયાથી આવ્યું, ઈશ્વરે પોતાની સૃષ્ટિમાં પાપ કેમ મુક્યું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે પાપ તો મનુષ્ય પોતાના પ્રમાદથી ઉત્પન્ન કરે છે. મનુષ્ય ઈશ્વર વિરુદ્ધ, ઈશ્વરના ગુણ વિરુદ્ધ-વિચારાદિ કરી, ઈશ્વરની વૃત્તિ જાણ્યા છતાં તે વિરુદ્ધ જઈ જતો પાપ ઉત્પન્ન કરે છે. આમ પાપનું આક્રમણ દોષયુક્ત પ્રમાદથી થાય છે. એ પ્રમાદ તે ઈશ્વર પાસે સદાચરણુ જલ નહિ માઆનું, પોતાના બળપર આશર રાખ્યાનું પરિણામ છે. પોતાના બળપર વિશ્વાસ તે અભિમાન છે. પાપ-સૂત્ર અભિમાન એ વાક્ય આ અર્થ સેવા સ્વીકારી શકાય. તુલસી-દાસે એ અર્થ પાચો હશે કે નહિ તે આપણે જાણ્યા નથી, પણ અભિમાનનો એ અર્થ હોય તો ખરેખર પાપનું મૂળ-પાપ ઉત્પન્ન કરનાર દુર્વાસનાનું મૂળ-અભિમાન છે.

પાપની ઉત્પત્તિ કોઈ વખતે ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર રહેલા સેતાન, દેવ, કસિ વગેરેને આરોપવામાં આવે છે અને કોઈ વખતે માયા નામે શક્તિને આરોપવામાં આવે છે ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર કોઈ ભૂત કે શક્તિ હોય, ઈશ્વર સાથે સમાન પદવીએ વિમુક્ત કરનાર કોઈ ઇન્દ્ર હોય, મનુષ્યપર ઈશ્વરના રાજ્ય જોડે પોતાનું રાજ્ય ચલાવનાર કોઈ સામર્થ્યવાન હોય એ વિચાર નિર્મૂળ છે. એમ હોય તો ઈશ્વર મર્દ-શક્તિમાન ન હોય, બીજા એની શક્તિની બહાર હોય, વળી ઈશ્વર સર્વનો સૃષ્ટા ન હોય કેમકે એ માયા ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર ઉત્પન્ન થયેલી હોય. ઈશ્વર સામે બંડ કરનાર શક્તિ ઈશ્વરને મનાવવા મનુષ્યમાં

પાપ દાખલ કરે છે એ ઈશ્વરના અદિતીયત્વ વિરુદ્ધ છે. પાપ મનુષ્યની દુર્વામનાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે પાપનું મૂળ આચરણમાં નથી પણ દુર્વામનામા છે અને તેનો મંસ્કાર ઈશ્વરવિરુદ્ધ વૃત્તિને અભિનંદાથી થાય છે. ઉપર કહેલા બાધબલના વચનનો ધર્મગ્રાણુ કવિ મિટ્ટને રૂપકમા વધારે વિસ્તાર કર્યો છે. ખેરડાઈસ લૉસ્ટમા તે વર્ણવે છે કે ઈશ્વરવિરુદ્ધ બંડ ઉઠાવનાર સેતાન સ્વર્ગમાંથી નિકળી નરકને દ્વારે જઈ પહોંચ્યો ત્યારે ત્યાં પાપ અને મૃત્યુ દ્વારપાલ થઈ બેઠા હતા. પાપનું સ્વરૂપ આપે છે કે,

“(નરકના) દ્વારની બે પામે દારણ મૂર્તિયો બેઠી હતી. તેમાની એક મધ્ય ભાગ સુધી મુંદર શ્રી જણાતી હતી, પણ તેના અધોભાગમા ભારે અને વિસ્તીર્ણુ શંકલવાળા ગુંચળા વિંટળાયેલો ઝેરી દંશવાળો મલિન મર્પ હતો. તેના મધ્ય પામે આસપાસ નરકસ્થાનનું ટોળું મોટા ખોળાં કરી મોટે અવાજે ભસ્માં કરતું હતું અને ઘોર ઘોંઘાટ મચાવી રહ્યું હતું. વળી તેમના નાદમાં કંઈ અટકાવ થાય તો ખુશી પડે પાછા તે ઝીના ગર્ભમાં ભરાઈ જઈ અંદર રહ્યા રહ્યા દેખાયા વિના ભસ્માં કરતા હતા ને શોર કરતા હતા.”

પાપનું આ જુગુપ્સાવદ વર્ણન માત્ર નિષ્પ્રયોજન વિગેયજોનું બનેલું નથી.

“પાપને ઉપરથી મુંદર શ્રીરૂપે દર્શાવવાનો તેનો આશય એ કે બહારથી પ્રથમ પાપ મોદમય અને પ્રસોભક લાગે છે. પણ વધારે નિકટ મંડળમાં આવતાં તે મર્પવન્ વિષ દંશ કરે છે. વેદનાઓ બહારથી શરીરને અને અંદરથી મનને નિરંતર પીડા કર્યા કરે છે અને મંમારમાં તેમજ મનમાં સ્થાનના ભમરા આક્રમક તેમનો ઘેઘાટ ચાલ્યા જ કરે છે.” કવિનો આવો આશય દમે એમ જણાય છે. પાપનું પ્રથમ દર્શન જુગુપ્સાકર નહિ પણ પ્રસોભક છે તેથીજ તેને

નિરસ્ત કરવાને સમર્થ બળની જરૂર પડે છે. સેતાનને પાપ પોતાની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે જણાવે છે:

“સારે તું મને વિસરી ગયો છે અને હવે તારી દૃષ્ટિને હું એવી વિરૂપ જણાઉં છું. એક વખતે સ્વર્ગ રાજ્યમાં હું તને સુન્દર લાગતી હતી, કે જ્યારે સ્ક્રોલિપ્તિ વિરૂદ્ધ ધૃષ્ટ દ્રોહ કરી તારી સાથે મળી ગયેલા ફિરસ્તાની સમક્ષ સમામાં તને એકાએક દુઃખકારક પીડા થઈ આવી, તારી આંખો આંખી થઈ ગઈ, અને તને અંધારાં તરમર આભ્યાં અને તારા માથામાંથી જ્વાલાનાં ચક્ર નિકળવા માંડ્યા અને પછી કાળી બાજુએથી ચીરાડામાંથી રૂપમા અને ઉગ્ગ્રાસ કાન્તિમાં તારા જેવી જ તે વખતે દિવ્ય તેજોમયી રાસધારિણી દેવીરૂપે હું તારા માથામાંથી નિકળી. પ્રથમ સર્વે ભવભીત થઈ પાછા હઠ્યા અને મને પાપ એવું નામ આપ્યું અને મને ઉત્પાતસૂચક ચિહ્ન ગણી, પણ વધારે પરિચય થયેથી મેં તેમની પ્રીતિ સંપાદન કરી અને ચિત્તાકર્ષક લીલા વડે, જે સાર્વત્રિક પ્રતિકૂલ હતા તેમનાં મન પણ હરણ કર્યા અને મુખ્યત્વે તારું મન હર્લું; વારંવાર મારામાં તારી જ પૂર્ણમા પ્રતિમા જોઈને તું મોહમાં પડ્યો અને તારી સાથે રહસ્યમાં વિશ્વાસ કરતાં હું ગર્ભવતી થઈ.” આ ગર્ભ તે મૃત્યુરૂપે પ્રસન્ન્યો અને તે મૃત્યુથી પાપને નિરંતર ભસતા શ્વાન પ્રસન્ન્યા.

ધૃષ્ટિર સામે બંધ કરનાર ધૃષ્ટિરવિરૂદ્ધ ધૃષ્ટા કરનારના તર્કમાંથી પાપ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પાપ લાલચથી મોહ પમાડે છે અને પાપાચરણમાં કસાવી મૃત્યુની યાતના ઉત્પન્ન કરે છે અને તે યાતના શુવનને અહોરાત્ર દુઃખી કરે છે.

આમ માલમ પડે છે કે પાપનું મૂળ ધૃષ્ટિરવિરૂદ્ધ ભાવના સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકારમાં છે. દુષ્ટ આચરણ તો તેનું પરિણામ છે. દુર્બોસના દૃઢ મૂળ થઈ ગયા પછી પાપી સ્વભાવ બંધાતાં પાપી વિચાર કે આચરણ ધૃષ્ટિરવિરૂદ્ધ છે એમ જાન રહેતું નથી અને આચરણ આચરણમાંથી જ પ્રભવે છે. પણ મૂળમાં પાપ

આચરણમાંથી નહિ પણ વાસનામાંથી પ્રભવે છે. અને તે વાસનાનું કારણ પૂર્વજન્મના આચરણ નથી પણ નિર્જળ ભાવ તર્ક છે. નિર્જળ તે શું, સદાચરણબળહીન તે શું, ઈશ્વરવિરુદ્ધ તે શું, તે પાપનું લક્ષણ જાણ્યા વિના જાણી શકાય છે, અન્તરાત્માથી જાણી શકાય છે. આ રીતે પાપનું લક્ષણ કરતાં, આજળ બતાવેલી, ‘નિપિદ્ધ આચરણ એટલે પાપ’ એ વ્યાખ્યાની હરકત નહિ નડે, કેમકે આ લક્ષણમાં આચરણનો અંશ આવતો નથી. આચરણનો અંશ લેતાં, આચરણથી પાપની વ્યાખ્યા કરતાં કંથું દુષ્ટ આચરણ તે પાપ એમ અ-ચો-યાત્રય કરવો પડે છે, અથવા આચરણના પરિણામ અમુક થશે અને તે અદિત અને અનિષ્ટ છે માટે તે આચરણ પાપ છે એમ બતાવતાં પરિણામની ઉપયોગિતા કે અનુપયોગિતા પર આધાર રાખવો પડે છે. તે એટલો અનિશ્ચિત છે, તેમાં એટલા મતભેદ છે, શું ઉપયોગી તે એટલું સંદિગ્ધ છે કે પાપ શું તે નક્કી થઈ શકતું નથી. ઉપયોગપ્રાધાન્ય દૃષ્ટિબિન્દુથી અનુપયોગી કે ઉપયોગિતાપ્રતિરોધી તે પાપ એ જ અનુમાન નિકળે છે અને ઈશ્વરવિરુદ્ધતાનો અંશ જતો રહે છે; પાપની પાપિતા જ જતી રહે છે. આ જ શ્રાન્તિ અજ્ઞાન જનોના પાપ વિશેના વિચારમાં હોય છે. ખિચકોલી મારવી એ પાપ છે કેમકે મારીયે તો આવતા જન્મમાં મુનાની ખિચકોલી ભરી આપવી પડે. આવા મતમાં ધર્મ-વિષયક દૃષ્ટિબિન્દુનો ઉદ્દેશ છતાં માત્ર ઉપયોગિતાનું દૃષ્ટિબિન્દુ નિર્ણયસાધન થાય છે અને તે પાપની દુષ્ટતા પાપિતા લઈ માત્ર ધનનાશને પાપનું પરિણામ બતાવી પવિત્રતા જેવી દિવ્ય વસ્તુને ધન જેવી ઔદિક વસ્તુ સાથે તુલનામાં મુકે છે. આ સાથે બીજા એક બે અંશ સદજ અનુમિત થશે. પુરાણોની પાપની શિક્ષાના મત પણ આવા અધમ છે. આચરણનો અંશ પાપના પ્રભવમાં ન આવતો હોય પણ માત્ર પાપનું પરિણામ જ હોય તો ન્યાં ઈશ્વરવિરુદ્ધ દુર્વાસના મૂળરૂપ ન હોય ત્યાં પાપિતા હોય નહિ

એમ નહીં કરી શકાય. ખીટી પીવી, ડુંગળી ખાવી, આ આચરણો આચરણ તરીકે જ દુષ્ટ કહી શકાય નહિ તો પછી એમાં પાપનો અંશ રહેતો નથી, કેમકે ઈશ્વરવિરુદ્ધ દુર્વાસના, ઈશ્વરના સદાચરણ વિરુદ્ધ વિચાર એ એમાં કંઈ છે નહિ. માત્ર આચરણની ઈષ્ટ-નિષ્ટતા તો હિપર બતાવ્યું તેમ પાપના નિર્ણયિક થતી નથી. અમુક વ્યાધિમાં અમુક જાતના ખોરાક, પ્હેરવેશ, કે ક્રિયા અનિષ્ટ હોય પણ તે માટે તે પાપ કહેવાય નહિ તેમ હમ્મેશ માટે પણ હનનમત ન કરાવતી એ અનિષ્ટ છે માટે તે પાપ કહેવાય નહિ. આચરણના સ્વરૂપથી પાપનો નિર્ણય થતો જ નથી. અપાપને પાપ કહેવામાં ઈશ્વરના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે અને પાપની અધમતા ઝાણી યાય છે.

ત્યારે અમુક જાતનો આહાર કરવો, અમુક જાતનો પોશાક પ્હેરવો, અમુક જાતની ક્રિયા કરવી, એ પાપ છે કે નહિ એ જાણવા સાર તે આચરણ ઈશ્વરવિરુદ્ધ દુર્વાસના ઉત્પન્ન યાય છે કે નહિ તે જોવું જોઈએ; એટલે તેમાં ઈશ્વરના કોઈ ગુણવિરુદ્ધ વૃત્તિનો સ્વીકાર છે કે નહિ તે વિચારવું જોઈએ. વહાણમાં બેસી સમુદ્રપર સફર કરવી એ આચરણની વૃત્તિ ઈશ્વરના કયા ગુણ વિરુદ્ધ છે તે સમજાવતું નથી. લાચ લેનાર કે જુકી સાક્ષી પુરનાર માટે તો તરત કહી શકીશું કે ઈશ્વર ન્યાયસ્વરૂપ અને સત્યસ્વરૂપ છે અને તે ગુણ-વિરુદ્ધ આચરણ કરનારા એ લોક પાપી છે. એવી જ વૃત્તિથી, એવા જ અસ્તેદારના પરિણામથી, જે દુર્વાસના શ્રેણીની શૃંગ-લાથી અમુક આચરણ નિકળે તે પાપ છે. એમ કહેવામાં આવે કે વહાણમાં બેસતા ભોજન સમયે સ્પર્શસ્પર્શનો ભેદ નહિ સમજાવવા તો તેનો પણ એ જ ઉત્તર કે અમુક મનુષ્ય સ્પર્શ અને અમુક અસ્પર્શ એ વૃત્તિ ઈશ્વરના એકે ગુણની અનુસારી નથી, કોઈ જાતને સ્પર્શ કરવો એ આચરણ ઈશ્વરના એકે ગુણ વિરુદ્ધ નથી. ઈશ્વર સર્વોપ સર્વ મનુષ્ય સર્વના છે અને ઉશ્વટે ભેદ જાણવો, અમુકનો જાતિ માટે તિસ્તકાર કરવો એ વૃત્તિ ઈશ્વરવિરુદ્ધ છે. સમુદનમનથી

મૃત્યુનો ભય છે, તોપણ વ્યાપારાદિ લક્ષ્યમાં લેતા તે અનિષ્ટ કહેવાતું નથી. અને અનિષ્ટ હોય તોપણ એ ધોરણ ધર્મવિષયમાં નિર્ણાયક નથી. આચરણ નહિ પણ વૃત્તિ પર જોવાનું છે.

ત્યારે, કોઈ કહેશે કે વ્યભિચાર એ કેમ પાપ કહેવાશે ? આચરણ દૃષ્ટિમિત્તુ ન હોય તો એ શી રીતે પાપ કહેવાશે ? એ પ્રશ્નનો વિચાર કરીયે. મૈથુન જેવી પરુવૃત્તિ પતિપત્નીના મંમધર્મી જ નિર્મલ થાય છે. એ મંમધ હોય ત્યારે સ્ત્રીપુરુષનો સંગમ કલંક રહિત હોય છે. પવિત્ર પત્નીનત પાળનાર ગૃહસ્થાશ્રમીને કોઈ પાપી કહેતું નથી. પવિત્ર રામ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા, પ્રજ્ઞોત્પત્તિ એ ઈશ્વરના નિયમાનુસાર છે. *Thou shalt live and multiply* એવી ધર્મોક્તિ ઈશ્વરવિરૂદ્ધ નથી ગણાતી. પતિપત્નીના મંમધ ન હોય ત્યારે એ મંમમાં નિર્મલતાનો અંશ હોઈ શકતો નથી. વ્યભિચાર, પરદારાગમનમાં એ અંશ ન હોતા માત્ર કામનો અંશ છે અને વ્યભિચારી મનુષ્ય કામને વશ થતા કુર્વામનાન્યવિકાર કામને વશ થાય છે. મિલ્ટને તો ઉપના ૩૫૬માં પાપની પ્રથમ ઉત્પત્તિમાં કામનો આવિર્ભાવ જ દર્શાવ્યો છે. આવે કામવિકાર ઈશ્વરની પવિત્રતા વિરૂદ્ધ છે. માટે વ્યભિચાર એકે એક રીતે પાપ છે.

એ જ રીતે અસત્ય, અન્યાય વગેરે પણ પાપ છે. મત્ય, ન્યાય, એ અન્તઃકર્મપ્રવૃત્તિગમ્ય સદૃશ્ય છે. ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં અન્તઃજૂત છે. પરધન લેવાનો આધકાર ન હોય ત્યારે તેનો લોભ ન્યાય વિરૂદ્ધ હોવાથી પાપ છે. એ રીતે દરેક વૃત્તિનું પૃથક્કર્મ કરી શકાય.

ખીજું ઉપની વ્યાખ્યાનું અનુમાન એ છે કે મર્વ મનુષ્ય માટે પાપનું લક્ષણ એક જ છે. જાહલુ કરે તો પાપ, અને વાળીયો કરે તો પાપ નહિ એમ હોય જ નહિ. આચરણથી પાપનો નિર્ણય થાય નહિ એટલે આચરણના બાહ્ય સાધન શરીર ઉપર પાપનો આધાર રળો નહિ. પંત્રી અમુક માણસ કયા દેશમાં, કઈ પ્રજામાં કે કયા કાસમાં જન્મ્યો છે તે વાતપર પાપનો આધાર રહેતો

નથી. મુસનમાન દાઢી રાખે છતાં પાપી નહિ, અને પવિત્ર હોય પણ જ્ઞાત્રણ દાઢી રાખે તો પાપી તેમા વળી દિલ્હીમા દાઢી રાખે તો પાપી નહિ અને અમદાવાદમા પાપી, આમ નિચારનાર અગાનના અધકારમા હુમેના, મુર્ખાઈથી અપાપને પાપ દરાવી ઈશ્વરેષીની અધમતા ઓઝી કરનારા માટે દયા ઉત્પન્ન કરી જ મનોબ્યાપાર અટકાવવો ઘટે છે તેજ ધોરણે વાણીયો વાણીયાનું વાણી પીયે કે ગધેલું અજ ખાય તો પાપી નહિ, મુસનમાન મુસવમાનનું પાણી પીયે કે અજ ખાય તો પાપી નહિ અને જ્ઞાત્રણ વાણીયાનું કે મુસનમાનનું પાણી પીયે કે અજ ખાય તો પાપી એ પણ જ્ઞાત્રિ છે પાપ મર્વ માટે એક જ છે વળી આ ખાવા પીનાના આચરણમા દર્વાસના જન્મવિદ્વાં મૂળમૂળ નની તો તે કાઈ પાપ નથી

ત્રીજું એક અનુમાન એ છે કે પાપ માં આચરણથી જ શામ એમ નથી પાપ મનથી પણ શામ, કેમકે આચરણ એ પાપ કે પ્રથમ પગલું નથી વ્યભિચાર તેજ પાપ છે એમ નથી વ્યભિચારની ઇચ્છા કરવી એ પણ પાપ છે અમુક આચરણને અન્યાય જણવા છતાં તે કરવું તે પાપ છે, પત્રી તે કરનારની જ નથી ન્યાયી નિવડે તોપણ પાપિના જતી નથી

ચોથું અનુમાન એ છે કે એક પાપ કરે તે બીજી રીતે પવિત્ર હોઈ રાખે એમ ન જને વ્યભિચારી, તાચીયો, અન્યાયી કે બીજી રીતે દુષ્ટ માણસ તેજ માથે માલખો જમાડી, દેગ દારી, મત પાગી કે દાન કરી ધર્મિ મધ શકે નહિ કેમકે એ આચરણ પર આધાર જ નથી દુર્ગમનાથી ઈશ્વરવિરુદ્ધ થનાર માણસ બીજી રીતે ઈશ્વરપ્રિય હોઈ શકે નહિ એક ઈશ્વરેષી બાવ બીજા મર્વ એમરી ભવથી વિરુદ્ધ છે માટે મનુષ્ય દુષ્ટ છતાં ધર્મિક કે ઈદે ઈ રાખે જ નહિ ઈશ્વર ન હોય તેને ઈશ્વર માનવો એ પાપ ઈશ્વર વિરુદ્ધ ભાવ છે. તો ઈશ્વરેતર પદાર્થ કે પ્રાણીને તે ઈશ્વર નથી એમ

જાણના પત્રી ઈશ્વર ગણવે એ પાપ છે જ જડમૂર્તિને ઈશ્વર ગણી પૂજના અજ્ઞાનના અધારમાં રહેલો છે તેને મત્વ માર્ગનું જ્ઞાન જ નથી પણ તે ઈશ્વર નથી એમ જ્ઞાન થયા પત્રી, ઈશ્વરના વાસ્તવિક નિરાકારત્વ વિશે જ્ઞાન થયા પત્રી મૂર્તિને ઈશ્વર ગણી પૂજવી એ ઈશ્વરવિરુદ્ધ ભાવ છે, પાપ છે એ જ પ્રમાણે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે તેને સર્વવ્યાપી ન માનવો એ ઈશ્વરવિરુદ્ધ ભાવ છે. તેથી ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી ગણતા છતાં ઈશ્વરનું આવાહન કે વિસર્જન માનનાર કે જનાર પણ ઈશ્વરવિરુદ્ધ થાય છે માણસે પોતાનું મન સારના વ્યાવહારિક ધર્મમાંથી ખમેડી ભક્તિમાં પરોવવું એ જ માન જરૂરનું છે ઈશ્વરનું ધ્યાન તો ક્ષણે ક્ષણે અને પળે પળે રાખવાનું છે મન મનુષ્ય સાથેના સામાજિક મનુષ્યમાં, લેણદેણમાં, ન્યાય અવામાં, રાજ્ય અનાવવામાં, સર્વમાં ઈશ્વરનું સ્મરણ ગમવાનું છે જન્મથી મૃત્યુ સુધી ઈશ્વરનું સ્મરણ રાખનાનું છે મનનું ઈશ્વર સમીપ આવાહન કરવાનું છે એટલે અમુક ઘડીનું આવાહન હોયજ ક્યાંથી અને વિસર્જન હોયજ ત્યાંથી ? તેમજ જગતમાં જણાતો અન્યાય ઈશ્વરને આરોપવો એ ઈશ્વર ન્યાયસ્વરૂપ છે એ ગુણ ન માનવા બરોબર છે અને એ માનવા એ વૃત્તિ ઈશ્વરના અદિતીયત્વના ગુણ વિરુદ્ધ છે એ પ્રમાણે ઈશ્વરનો દગકોઈ ગુણ ન સ્વીકારવો એ ઈશ્વર વિરુદ્ધ હોઈ પાપ છે.

૧મી એક અનુમાન થાય છે કે ટેટલાડ આચરણ કાયદાથી કે જનમમાજના ધારણથી વિરુદ્ધ હોય પણ પાપ ન હોય શીતળા ન કહડાવના એ ટેટલાડ દેશમાં ગુન્હો છે, જન્મ મરણ ન નોંધાવવા એ ગુન્હો છે પણ તે આચરણ પાપ નથી રૂઢિથી પ્રવર્તતા આચરણની આવશ્યકતા સક્રિયિતશુદ્ધિ મનુષ્યોના મનમાં એટલી દૃઢ હતી મચેલી હોય છે કે તે ન કરે તેને પાપી કહેવાને તેમને દુરાચર જાણે હોય છે. આ મતાધારા ટેટલાડ અન્યથા વિચારણી ન મનુષ્યોમાં પણ જોવામાં આવે છે મત્તમાં નૈકામાં ઈનાડમાં

જેરેમિ ટેલર નામે એક પ્રખ્યાત ખ્રીસ્તી માધુ થઈ ગયો. તેના દોષી વિવિધ (પવિત્ર જીવન) અને દોષી ડાઇંગ (પવિત્ર મગધ) નામે ભક્તિપરાયણ પુસ્તક ઈંગ્લાન્ડમાં બહુ લોકપ્રિય છે. એવો વિચારવત પુરૂષ પણ પવિત્ર મરણના માર્ગનું વિવરણ કરતા દશ ધર્માંગામાંની આરામનો દિવસ પાળવાની ચોથી ધર્માંગાના વિવેચનમાં કહે કે ગવિવારને દિવસે પ્રયોજન વિના મુસાફરી કરવી એ પાપ છે. આ મતાધારા હજી ખ્રીસ્તી લોકોમાં બહુ આધારણ છે. ઉપર બતાવ્યું તેમ પાપને આચરણના સ્વરૂપ જોડે મંબધ જ નથી. મુસાફરી ગમે તેટલી નિઃપ્રયોજન હોય અને ગવિવારે કે સોમવારે ગમે તે દિવસે કરી દેાય પણ તેમાં પાપનો અંશ કેમ આવે તે સમજાવું નથી. કોઈનું ખુન કે એવું બીજું કોઈ પાપ કરવા મુસાફરી કરી હોય તો પાપ દુર્ગ-સનાતન્ય દુષ્ટ દ્વિતિમાં છે અને તેમાં દિવસપર રજા મેળ નથી. ઈશ્વરે સૃષ્ટિ બનાવતા યાત્રી જઈ એક દિવસે આગમ લીધા અને સર્વને આગમ લેવા ફરમાવ્યું એવી હાસ્યજનક કલ્પના ખરી માન્યાથી આ મતાધારા ઉત્પન્ન થઈ છે. મર્શકિતિમાન નિગદાઈ ઈશ્વરને વિશ્રામ ની રીતે લેવો પડે એનો મહજ વિચાર કરના આની બાન્તિ નિરસ્ત થશે.

એમ કહેવામાં આવે છે કે બધામુધી પાપી આચરણને પાપનિન મનાવવામાં નથી આવતું ત્યાં મુધી ઉપરના જેવા ઉપદેશથી શુ દાનિ છે. બહુ બહુ તો એમાં અપાપ અને પાપરહિત આચરણને પાપ કહે છે, પણ આ બધાવ ભૂલભરેલો છે. જેમ પાપને અપાપ કહેવામાં મોટો દોષ છે તેમ અપાપને પાપ કહેવામાં પણ મોટો દોષ છે. એમાં ઈશ્વરના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે અને શુ ઈશ્વરવિરુદ્ધ છે અને શુ ઈશ્વરવિરુદ્ધ નથી એનો મુન્યવાડો ચતા ઈશ્વરવિરોધિતાની દલકરી ગણના ઝાઝી થાય છે. પાપના વર્ગમાં અપાપને મૂકતા તે સર્વ એકમરખા લાગે છે. અને પાપની દુષ્ટતા ઝાઝી જણાય છે, એવું મત્ય માનનારની શુદ્ધિશક્તિ ક્ષીણ થાય છે.

પાપની અવમતા બીજી રીતે પણ કેટલીક વાર ભ્રમિત લોકોથી ઓછી ઢરવામાં આવે છે. ઉપર બતાવ્યું છે કે પાપી મનુષ્યની જવાબદારી અમુક પાપાચરણથી શરૂ થતી નથી, પણ તે આચરણ ઉત્પન્ન કરવાનાર દુર્વાસનાનું મક્રમણ થવા દીધું ત્યારથી જ તે જવાબદાર થાય છે કેમકે પાપનું મૂળ ત્યાં છે. કોઈ મનુષ્ય ઈશ્વર કે ધર્મ મળધી વિચાર કરવાનું મુકી દઇ કુતર્કે કે કુમગનો અભ્યાસ રાખે અને તેથી સત્ય કે સદૃશ્ય તે શું તે જાણવાજ ન પામે અને પાપ કરે તો સદાચરણના એ અજ્ઞાનથી તેની પાપ માટેની જવાબદારી ઓછી થતી નથી, કેમકે દુર્વાસનાની શ્રેણીને પોતામાં પદવી મેળવવાનો અવકાશ તેણે પોતેજ આપ્યો છે. દુર્વાસના દંઢ થયા પછી મનુષ્યને તેની દુષ્ટતાનું જ્ઞાન ન ગ્રહે તેમાં તેના પોતાનોજ વાક છે. એકવાર દુર્વાસના ગમે તે રીતે હાથે કરી સ્વીકાર્યા પછી તે બળવત્તર થઈ વિવેકશુદ્ધિને દાબી નાખે માટે પાપની દુષ્ટતા કે જવાબદારી જતી ગ્રહેતી નથી. સદાચરણનું અજ્ઞાન એ કંઈ બચાવ નથી, કેમકે એ જ્ઞાન મેળવવાની શક્તિ ઈશ્વરે પ્રત્યેક મનુષ્યના અન્ત કરણમાં અન્તર્દીપમાં મુકેલી છે. તેની અગણના કરી મનને મત્યથી વિમુખ કરનાર મનુષ્ય પોતેજ પોતાની હાનિ કરે છે.

તોપણ આ બાબત વિચિત્ર છળ અને બ્રાન્તિ થયેલા જ્ઞેવામાં આવે છે જીરુમુર્છા નામે રામન કેથોલિક મતનો મેન્યામીવર્ગ પ્રમિદ્ધ છે. સોળમાં તથા સત્તરમાં સૈકામાં યુરોપમાં તેમણે Caspastry અર્થાત્ અન્ત કરણની મુશ્કેલીઓ સમાવનારો હુન્નર પ્રવર્તોવ્યો હતો. એનો પાપના દારૂણ અને ક્ષતવ્ય (ક્ષમા કરી શકાય એવા) એના બે બેદ પાડ્યા અને પોતાના ધર્મશુઝના અધિકારથી પાપની ક્ષમાઓ અપી પાપમગ્ન રાખ્યો તથા ઉમરાવોના મતમ્મ મનને શાન્ત કરવા મડયા. પાપક્ષમાં એ તેમને હાથ એક વેપાર થઈ પડ્યો અને અમુક પાપક્ષમાં કરી શકાય એવું છે કે નહિ તે તપાસવા સારું કદિપત્ત વ્યાખ્યાઓ કરવા માઠી. રામન કેથોલિક ધર્મના જેન્સન

નામે હોવાના એક માધુએ આ મત મામે ભારે વિગ્રહ આરંભ્યો અને ડ્રસ્યુઈટ અને જેન્સનાઈટના વિવાદ અને વિગ્રહ જુગ્મસાબધ ચાલ્યા. જેન્સનાઈટ પક્ષમા પારકય નામે એક પ્રખ્યાત લેખક ક્રાન્સમા થયો. તેણે Provincial Letters (પ્રાન્તીય પત્ર) નામે લેખમા વ્યાખ્યાનિતથી ડ્રસ્યુઈટ મતની બ્રાન્તિયોની અયુક્તતા બતાવી આપી. Actual grace and sins of ignorance (વાસ્તવિક કૃપા અને અજ્ઞાનના પાપ)ના વિષય પર લખેના પત્રમ પારકય પોતાને એક ડ્રસ્યુઈટ સાથે થયેલી દ્વિપત મુલાકાતનો હેતુ આપે છે. પુછવાથી ડ્રસ્યુઈટ કહે છે કે 'વાસ્તવિક કૃપા'ના મનવમા અમારો મત એવો છે કે દરેક લાવચને પ્રસંગે ઈશ્વર મર્ગ મનુષ્ય પર વાસ્તવિક રીતે કૃપા કરે છે. કેમકે જ્યારે મનુષ્યને પાપની લાવચ થાય ત્યારે પાપથી અટકાવવાને તેનાપર કૃપા વાસ્તવિક રીતે ન થાય તો તેનું પાપ ગમે તેવું હોય તોપણ તેનું કરેલું ન કહેવાય. કેટલી પણ પાપાચળ આપણે કરીએ તે પહેલા એમા ચું દૌગત્મ છે તેનું જ્ઞાન આપણને ઈશ્વર ન આપે અને તેથી હુ રહેવાની પ્રેરણ ન કરે તો તે પાપ કરેલું કહેવાય નહિ...આપણે કગના ધારીએ છીએ તે પાપ છે એમ જાણીએ અથવા તે વિશે આપણને શક હોય ઈશ્વરને આ અગ્રિય છે એમ ભીતિ આપણને હોય ત્યારેજ આપણ આચરણ પાપ કહેવાય અને ઈશ્વરની દષ્ટિમા આપણે અપરાધી થઈએ ' પારકય બતાવે છે તેમ આ વિચિત્ર મનનું પરિણામ એ થાય કે આત્માની વિશુદ્ધિ મટિ પરિશ્રમની જરૂર જ ન રહે વિદગ અને અધમતા એ આત્માના સુખસાધન થાય ઈશ્વર વિશે જેમ મનુષ્ય જોછો વિચાર કરે તેમ તે વધારે પાપી એમ હોવાને મદને ઈશ્વર વિશે સમૂળગો વિચાર ન કરે તો મનુષ્ય અપાપવિરુદ્ધ અને પવિત્ર ગ્રહે એવી વિચિત્રતા નિકળે. આનો જવાબ ડ્રસ્યુઈટ એટલોજ આપી શકે છે કે સર્વ પાપીઓને પાપ કરતી વેળાએજ સાથેવાગુ આ પાપ કે એવું જ્ઞાન હોય છે અને તેવું કરવાની ઈચ્છા હોય છે અને

ધર્મ-પ્રાર્થના કરવાનું ઈશ્વર તેમને તે ઘડીએ સૂચવે છે. પણ આ બચાવ ખોટો છે. મનુષ્યો જ્ઞાન છતાં પાપ કરે છે એ ખરું છે પણ પાપ કરવાની ઘડીએ તેમ હોય છે એમ હમ્મેશાં બનતું નથી. દુર્વાસના દત્ત થયા પછી તો સન્માર્ગનું ભાન ક્વચિત્ જ થાય છે. ઘણાને તો પાપ કરતી વખત પાપથી અટકવાની ઈચ્છા હોતી નથી, અને તેમ કન્યામા ખેદને બદલે આનંદ અને ગર્વ થાય છે. પાપી સ્વભાવ દ્વારા અને નિર્લજ્જ થતા સહભાવની લાગણી થતી નથી. પારકલ સાથેના નેન્મનાઈટ બાઇબલમાંથી કેટલાક પ્રમાણ પોતાની તરફના આપ્તા પછી બતાવે છે કે મનુષ્યે વસ્તુસ્થિતિના અજ્ઞાનમાં કર્મ કર્યાં હોય તે જ અનિચ્છાપૂર્વક કહેવાય અને તે માટે તે જવાબદાર નહિ. પણ મદગુણના અજ્ઞાનથી, અમુક કાર્ય સત્ છે કે અસત્ છે તેના અજ્ઞાનથી ઠગેલા કર્મ માટે તેમ નથી. ઍરિસ્ટોટલ કહે છે તેમ શું કરવું જોઈએ અને શું કરવું ન જોઈએ, તે વિશે બધા દુષ્ટ મનુષ્યો અજ્ઞાન હોય છે. અને આ અજ્ઞાનથી જ તેઓ દુષ્ટ અને દુરાચરણી થાય છે. માટે પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી મનુષ્ય કરે તે અનિચ્છાપૂર્વક કર્મ ન કહેવાય. સત્ અને અસત્ વચ્ચે પર્મદગી કરવામાં અજ્ઞાન કર્મની ઇચ્છા નથી લઈ લેતું; માત્ર તેને દુરાચાર કરે છે.

ખ્રીસ્તી ધર્મના વિશેષ મત સંબંધીની, એ પક્ષમાંથી એકેની તકગત આપણને ગ્રાહ્ય નથી. પણ પાપી સ્વભાવ બંધામાંથી પાપ કરતી વખતના અજ્ઞાનથી મનુષ્ય પાપમાંથી બચી જાય એ મતને તો બમમય જ કહીશું. પાપી સ્વભાવ બંધાયો એ તેના પોતાના જ દોષથી. ઈશ્વરે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સન્માર્ગદર્શક અન્તર્દીપ મુક્યો છે તેને હોલવી નાખી અન્ધકારમાં પડનાર ગુન્હેગાર છે જ. અજ્ઞાન એ પાપનો બચાવ નથી કેમકે જ્ઞાન મેળવવાના સાધન ઈશ્વરે દરેકને આપ્યા છે.

પાપક્ષમાંની જીસુઈટાની આ યુક્તિ જેવી આ દેશના પુગણા-દત્તઓએ પણ ખોળી કઢાડેલી છે. અમુક ઋતુમાં કે તિથિયે સ્નાન કરવું થી, તિલક કરવાથી, કયા સાલગવાથી, દીપ સળગાવવાથી,

ત્રત કર્યાથી, કે આહાલુને દાન કર્યાથી પાપ ધોવાઈ જાય છે અને એકદમ મોક્ષ મળી જાય છે એવા બોધ આ પ્રતિકામાં પ્રસિદ્ધ કરેલી વ્રતની કથાઓમાં વસુ આવી ગયા છે. એ મતની અયુક્તાતા સ્પષ્ટ છે. પાપ દુર્વાસનાથી ઉત્પન્ન થાય છે તો દુર્વાસનાનો નાશ કર્યા સિવાય માત્ર બાહ્ય આચરણથી પાપિના જતી નથી કેમકે આચરણપર આધાર નથી. પાપિતાથી મુક્ત થવા માટે દુર્વાસનાને કહાડવી જોઈએ. પાપ પ્રુણ કરવાના નિયમિત વખત નથી, શુદ્ધ થવા માટે જે વ્રત પાળવાનું છે તે અમુક સ્થળે કે અમુક મામે કે તિથિયે અમુક ચેષ્ટા કરવાથી કે આહાર કરવાથી ચતુ નથી એ વ્રત તો મરણપર્યન્ત ક્ષણે ક્ષણે અને પળે પળે પાળવાનું છે. દુરાચરણ અને દુર્વાસનાથી દૂર રહી મહાચરણ પાળવાનું વ્રત કોઈ ધરીએ ન પાળવાનું હોય એમ છે જ નહિ.

ત્યારે જે આચરણ ઈશ્વરવિરુદ્ધ હોઈ મનુષ્યને ઈશ્વરસમીપ લેઈ જવાને અયોગ્ય હોય તે ધર્મહાનિ કરાવે છે. તે જ પાપ છે. ઈશ્વરના સત્ય સ્વરૂપ વિરુદ્ધ સર્વ આચરણ અને વિચાર ધર્મહાનિકારક છે. પાપથી દૂર રહેવાની ચેતવણી માત્ર આચરણની ન થાયે. ક્રલાણુ કરવું કે ક્રલાણુ ન કરવું એટલું જ્ઞાન બસ નથી દુર્વાસના શુ છે, તે શી રીતે આક્રમણ કરે છે અને તેને શી રીતે પ્રબળ થવા ન દેવી એ જાણવાની જરૂર છે. તે માટે ધર્મહાનિ ન થતા દેવા સારે ઈશ્વરવિરુદ્ધ વિચાર અટકાવવા, અન્યાય, અસત્ય, દુગચાર અટકાવવા, બ્યવહારમાં તેને અનુમોદન ન આપવું, એકે દુર્વાસનાને જ્યવંત ન થવા દેવી એ આવશ્યક છે. વળી સદાચારે ચાલના સારે સત્ય, જ્ઞાન અને બળ મંપ્રાપ્ત કરવું, અન્તર્દીપને જાગૃત રાખવો. ઈશ્વરના દિવ્યસ્વરૂપનું સ્મરણ રાખી તેની સન્નિધિ રહી આત્માને પવિત્રતાના મંમર્ગમાં રાખવો, ઈશ્વરની લલિત કરવી એ ધર્મલાભ માટે આવશ્યક છે. આજ વિધિનિયેધના નિયમ છે. ઈશ્વરકૃપાથી એ નિયમોને અનુસરી લક્ષ્મણન કથાણુ પામો. તથાસ્તુ.

ચતુર્થાધ્યય સ્વાતંત્ર્ય.*

(હરિગીત).

“પણ, ને પ્રભ મહુ બ્રજ ચધને દાસ્ય પામી દુર્ગુણે,

“સ્વાતંત્ર્યથી તેને વધારે બંધને રહેવુ ગમે,

“આરામ છે બહુ બંધને, સ્વાતંત્ર્યમાં તો ગમ પડે ”

એક ઈંગ્રેજ કવિનુ આ વચન છે. વિચારના ગૌરવ અને ઉચ્ચતામાં એ કવિ સમાન એના દેશના વિદ્વદ્ વર્ગમાં કોઈ થયું નથી—કદાચ આખી દુનિયાના વિદ્વદ્ વર્ગમાં કોઈ થયું નથી. તે ખેડ પામી કહે છે કે જે પ્રભનો અધમતામાં આવી ગઈ હોય છે અને દુરાચારને લીધે ગુલામગીરીની સ્થિતિમાં પડી હોય છે તેમાં આ થણી વાગે જોવામાં આવે છે કે સ્વાતંત્ર્યના કરતા તેમને ગુલામગીરી વધારે ગમે છે; કેમકે તેમને લાગે છે કે સ્વાતંત્ર્યતા યત્નસાધ્ય છે, શ્રમ લીધાથી અને પ્રયત્ન કર્યાથી એ સુખ મેળવાય છે અને જાગવી ગયાય છે, પણ ગુલામગીરીમાં તો બહુજ સહેલાઈથી રહેવાય છે. ઈંગ્લાન્ડની ગાદી પર સ્ટુઅર્ટ વંશની ફરી સ્થાપના થઈ તે પછી થયેલી ઈંગ્લાન્ડના લોકોની દારમવૃત્તિ વિશે મિલ્ટન આમ ખિન્ન થઈ કહે છે. રાજકીય વિચારમાં આ સૂત્ર યોગ્ય છે. તો ધર્મ વિષયમાં તે કંઈ ઉપયોગનુ છે કે નહિ તે જોઈએ. ધર્મ વિષયમાં “આરામવાળું” બંધન કે યત્નસાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય ” એવું કંઈ છે કે નહિ તે તપાસીએ.

આરભમાં, ધર્મ એ જ બંધન છે એ અધિક્ષેપ પર લક્ષ દઈએ. કેટલાક તત્ત્વચિન્તકો અને પદાર્થવિજ્ઞાનના અભ્યાસી આ અધિક્ષેપ

X “Religion—A strenuous Liberty” નામે વિષય પર અંગ્રેજીમાં બાપણ અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયું હતું તેવું બાપાતર છે

* “જ્ઞાનસુધા” માસિકના એપ્રિલથી ઓગસ્ટ ૧૮૬૩ ના અંકોમાં પ્રકટ થયેલ.

દરનારમા મુખ્ય છે. તેઓ કહે છે કે ધર્મમા કેટલાક મત વગર તપાસે બાંધી મુકેલા છે અને વિચારના દરેક વિષયમા ધર્મે મર્યાદા બાધી છે કે તમારી આની બહાર જવું નહિ. જડપદાર્થવિજ્ઞાનની અમારી શોધમા એવું અનુમાન નિકળે કે કેમ સર્વશક્તિમાન નિર્મતા નથી તો ધર્મ આગ્રા કરશે કે એટલેથી તમારી શોધ અટકાવે. તત્ત્વ-ચિંતનમા સુતીતિવર્તનનું મૂળ ઇશ્વર છે એ વિષે અમને શંકા થાય તો ધર્મ કહેશે કે એકદમ એ વિચારમાલા મુકી દો. પ્રાણીજીવનશાસ્ત્રના અન્વેષણમા અમને એમ જણાય કે જીવનચંત્ર વ્યાપારના ખુલાસા માટે આત્મા જેવું મનોધર્મિ અસ્તિત્વ માનવાની જરૂર નથી તો આ પ્રત્યક્ષ અનુમાન કેને મુકવા એવું ધર્મ દરમાવશે. સ્વતંત્ર વિચાર દરનાર કહેવાતા મનુષ્યોને ધર્મ બંધનરૂપ લાગે છે તે આ રીતે. ધર્મહીન મનુષ્યને તે વળી વધારે મોટું બંધન લાગે છે. તર્ક અને શ્રદ્ધાના કહેવાતા વિરોધની તેને એટલી બધી સુરહેલી પડતી નથી. ધર્મનીતિ અને વ્યવહારના આચરણનો વિરિ બતાવે છે, મનુષ્યના કૃત્યની પરીક્ષા કરવા સારૂ ઐશ્વરી ધોરણ સ્થાપે છે, કામકાજ અને મજામાંથી ચિત્ત ખમેડવાની કાસે કાસે આગ્રા કરે છે, વિચાર અને આચરણની સ્વેચ્છાચારી પદ્ધતિને નિયમમા રાખવાનું સૂચવે છે, પારમાર્થિક વિષયની બેદરકારી અને અનુસોગનો ત્યાગ કરવાનો નિર્દેશ કરે છે. આ બધાથી ધર્મહીન મનુષ્યને ધર્મ બંધનરૂપ લાગે છે. તેને લાગે છે કે આવી આગ્રાઓ કરી ધર્મ મારી વિચાર અને વૃત્તિ મેંબંધી સ્વતંત્રતા લઇ લેવા પ્રયત્ન કરે છે, અને મને કાલકારી લાગે તે ધારવા અને કરવા ન દેતા ખરાખોટાના પારકા નિચ્છા મારી આગ્રા તૈયાર મૂકી, આ કણુક કરે અને આ પ્રમાણે સાક્ષો એમ ચનાવવા ધારે છે. ધર્મને બંધન કરી નિન્દનારો ત્રીજો વર્ગ તે પાપીનો છે. તેમને તર્ક અને શ્રદ્ધાની દરકાર નથી તેમ આચારવિચારના સ્વાતંત્ર્યની દરકાર નથી. તેમને ધર્મ બંધનરૂપ જણાય છે તે તો એટલા માટે કે ઈન્દ્રિયોની લાલચા અને અભિ-

લાપના, યથેચ્છ આપિર્લાવને ધર્મ નિયંત્રિત કરે છે અને દુરાચાર વૃત્તિની તૃપ્તિને દબાણમા રાખવા નીતિનું ધોરણ બતાવે છે. ધર્મથી પાપીઓનું જાતનું આચરણ નિયમિત થાય છે એમ બનતું નથી પણ તેમની ભોગવૃષ્ટાનાં યથાર્થ સાધન લોકદષ્ટિમા દૂષિત અને વલ્ગ્ય મનાય છે. સ્વતંત્ર વિચાર કરનાર, ધર્મહીન અને પાપી એ ત્રણ વર્ગથી આ પ્રમાણે ધર્મ પર બન્ધનરૂપનો આક્ષેપ થાય છે. એ ત્રણ વર્ગોની ઈર્ષ્યા અને હેતુ નિઃસંશય ઘણા જુદાં છે અને એકના તે ત્રણ વર્ગના ગુણ એમ કહેવાય નહિ. પણ તેમનાથી ધર્મ સહન થતો નથી, ધર્મની તેઓ વિરુદ્ધ થાય છે તેટલી બાબતમાં તેઓનો એકજ જાતિમા સમાવેશ થાય છે. ધર્મના આ વિરોધીઓની સુક્તિ એક પછી એક તપાસીએ અને ધર્મને બન્ધન કહેવાનાં તેમનાં કારણ કેટલાં સખળ છે તે જોઈએ. પદાર્થવિજ્ઞાનશોધક કહે છે કે ધર્મ કશું કરીએ તો અમારે માનવું પડે કે વિશ્વનો ચૈતન્યમય કર્તા છે. પણ પદાર્થવિજ્ઞાનની અમારી શોધોમા એવા અનુમાન માટે કશું પ્રમાણ નથી. અને વળી તે ઉપરાંત સૃષ્ટિ કેવી રીતે અને કયે સમયે થઈ, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ, અને આ પૃથ્વીમા પુરાતન કાળથી શું શું બનતું આવ્યું છે તે વિશે ધર્મમાં એવા સિદ્ધાન્ત માનવાની આજ્ઞા કરી છે કે જૂસ્તરવિદ્યા અને પ્રાણીજન્મના ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ મતથી તે સિદ્ધાન્તોનું સ્પષ્ટ ખંડન થયું છે. પણ ધર્મના વિષયમાં તર્ક થઈ શકતા નથી, આવા મત માનનાર નાસ્તિક કહેવાય છે અને પ્રત્યક્ષ અનુમાનની પણ અવગણના કરવી એવી ધર્મ દરજ પાડે છે. આ કારણથી પદાર્થવિજ્ઞાનશોધકને ધર્મ અત્રિપ લાગે છે. હવે એ શોધકને જે પ્હેલી મુરકેલી લાગે છે એટલે વિશ્વનો ચૈતન્યમય કર્તા કેમ માનવો તે ખરેખરી વિચિત્ર છે. જડ પદાર્થોના ધર્મના નિયમોમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિશે પણ એક નિયમ છે એવું તો કોઈ દેડાણે કહ્યું નથી. પદાર્થવિજ્ઞાનની શોધોથી માત્ર જડના નિયમ અને બાહ્ય દર્શન વિશે જ અનુમાન બાંધવાનો આધાર મળે

અને એમા ધર્મના પણ નિયમ આવે છે એવો ધર્મનો દાવો નથી. જડ પદાર્થવિજ્ઞાનના તદ્વિષયક અભ્યાસથી ધર્મના તત્વોનો આધાર મળતો નથી માટે તે તત્વ ન માનવા એ અયુક્ત છે અને ધર્મનાં તત્વોમા પાણીના રસાયનિક વિભાગ માટે કશું કહ્યું નથી માટે એ વિભાગની વાત ન માનવી તેના જેવુંજ અયુક્ત છે. ધર્મનો ત્રિપદ આધ્યાત્મિક ત્રિપદ સમષ્ટિ છે અને જડ પદાર્થદર્શનમા તે આવતો નથી. તે માટે, જડ વિજ્ઞાનમા નહિ એવા તત્વો ધર્મમા કહ્યા હોય માટે ધર્મ બંધનરૂપ થતો નથી. જ્યારે, પદાર્થવિજ્ઞાનશોધક માત્ર જડ વ્યક્તિઓનું જ દર્શન કરે અને તેથી અગાડી દષ્ટિ કરવાની ના પાડે, જડના બાંધ દર્શનના કારણે જડ મુખ્યમાજ વિચારે પણ આ કાગળોનું કાગળુ વિચારવાની ના પાડે અને એટલુંજ કહે કે એ કાગળોના જડ મંબધી ખુલાસામા આ કારણુ વિશે કહ્યું નથી, અર્થાત્ જડથી અતિરિક્ત વ્યક્તિ સમષ્ટિ વિશે વિચાર કરવાની ના પાડે અને પરી વિચાર કરવાની ના પાડે તે જ ના માનવાનું કારણુ બતાવે, ત્યારે તો પદાર્થવિજ્ઞાનશોધક પદાર્થવિજ્ઞાનને બંધનરૂપ બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ધર્મ અને પદાર્થવિજ્ઞાનના વિષય ભુદા ભુદા છે પદાર્થવિજ્ઞાનના શોધો કંઈ એવા નથી કે તેથી ધર્મમા બાંધ આવે અને તે શોધો અટકાવવાથી ધર્મને કશો લાભ નથી હર્શલ જેવો વિદ્વાન પદાર્થવિજ્ઞાન વિરુદ્ધ હતો એમ કદી કદી સકારો નહિ તે આ આલેખના ઉત્તરમા આ અર્થગર્ભ વાક્ય કહે છે કે ‘મત્ત સત્યથી વિરોધી કદી હોઈ શકે નહિ.’ બધી મુશ્કેલીનો ખુલાસો આમા આવી જાય છે. જડવિષયક વાતો મત્ત છે તેવી જ આધ્યાત્મિક વાતો મત્ત છે અને તે કદી પરસ્પર વિરુદ્ધ હોઈ શકે નહિ પદાર્થવિજ્ઞાન ધાર્મિક તત્વો પર હુમલો કરે ત્યારે તે પોતાની મર્યાદાનો અતિક્રમ કરે છે. પદાર્થવિજ્ઞાનની સત્ય વાતોમા ધર્મ વચ્ચે પડવા જાય તો ધર્મ પોતાની દૃઢ ઓગળે છે. આ છેલ્લા વામ્બથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિક્રમ અને બીજા જડ નિયમ વિશે ધર્મ મિદ્ધાન્ત બાંધે છે તે બામતની

પદાર્થવિજ્ઞાનશોધકની મુશ્કેલીનો ખુલાસો મળે છે. આ માત્ર જડ પદાર્થના અન્વેષણનો વિષય છે અને પદાર્થવિજ્ઞાનની તપાસથી જેનો નિર્ણય થવો ઘટે તેવી બાબતમા તર્ક રહિત અને કલ્પિત સિદ્ધાન્તો મનાવવા ધર્મ પ્રયત્ન કરે તો તે પારકા મકાનમા અધિકાર વિના પ્રવેશ કરનાર થાય છે. પદાર્થવિજ્ઞાનશોધકની આ બાબતની ફરિયાદ નિર્મૂળ નથી. સર્વ ઈશ્વરપ્રેરિત ધર્મપ્રદાયોએ પૃથ્વીની અને પ્રાણીવર્ગની ઉત્પત્તિ કેમ થઇ તેનું વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ઘણાખરાએ તો જડધર્મના અને વિશેષે કરી ખગોળ સંબંધી નિયમોની વ્યાખ્યા કરી છે અને તે સર્વ કેવલ કલ્પનાનેજ આધારે. જડના જ્ઞાનના આધાર વિના જડના દર્શન વિશેના સિદ્ધાન્ત કરવાના આ પ્રયત્નથી તો ધર્મ બન્ધનરૂપ થાય છેજ. પદાર્થવિજ્ઞાનના ઉત્કર્ષથી આ પુરાણ કથાઓ ખોટી ઠરી છે, ત્યારે પદાર્થવિજ્ઞાનની શોધો દાખી દેવાનો ધર્મ પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ પ્રમાણે ધર્મની અપકીર્તિ થઈ તે માટે ઈશ્વરે અમુક ધર્મની ખાસ પ્રેરણા કરી એ મત જવાબદાર છે. મનુષ્યના જ્ઞાન અને કલ્પનાને ઈશ્વરનું હાથપણ ટહી ચલાવવાનો એ મતમાં પ્રયત્ન છે. એમ માનુષજ્ઞાન અને કલ્પનાની હસવાસરખી ભૂલો પ્રત્યક્ષ થયા પછી પણ તેને ઈશ્વરને નામે કહેવડાવ્યા જવાથી ઈશ્વરના હાથપણની ગણના હલકી થઈ છે અને ઈશ્વર વિશે શંકાનું કારણ ઉત્પન્ન થયું છે. જે ઈશ્વરપ્રેરિત કહેવાતા ધર્મનો ભોધ ખ્રીસ્તના અમરકારની ન માનવાલાયક વાર્તામાં છે, પુરાણોની કલ્પિત કથાઓમાં છે કે કોરાનની જેડેલી કહાણીઓમા છે તે બંધનરૂપ છે; તે આરામવાળું બન્ધન છે. તે મનુષ્યના મનને એવી શીખામણુ આપે છે કે તરંગ અને અજ્ઞાનથી સંતોષ પામી બેસી રહેવું અને જ્યાં સત્ય જડે એમ છે, ત્યાં તે શોધવાનો પ્રયત્ન વધારે કરવો નહ. પણ બ્રાહ્મ ધર્મમા એવી કોઇ ઈશ્વરપ્રેરણાનો સ્વીકાર નથી અને કોઈ પદાર્થવિજ્ઞાનની શોધો અંધ કરી દેવાનો પ્રયત્ન નથી. જે ઈશ્વર એ ધર્મમાં પૃત્ય

છે તેની કીર્તિરૂપ પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર છે એમ એ ધર્મ કહે છે. બેદન કહે છે તે પ્રમાણે “પદાર્થવિજ્ઞાન તે ધર્મની પરિચ્છાદિકા છે. ધર્મથી હિંદુની ઈન્દ્રિયા માન્ય પડે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનથી તેની સત્તા જાણાય છે.”

પણ, એમ કહેવામાં આવશે કે આ વિધનો જ્ઞાનવાન કર્તા છે, કારણેનું કારણ છે એવું ધર્મમાં કહ્યું છે, અને આ આધ્યાત્મિક તત્ત્વ વિશે પદાર્થવિજ્ઞાનને કશો મંત્ર નથી પણ તત્ત્વચિંતનને તો મંત્ર છે અને તત્ત્વચિંતનમાંના વિચાર હિંદુ મંત્રમાં નામિતક કે શંકામરત હોય ત્યારે ધર્મ શા માટે તેમને દૂષિત ગણે છે? ઉત્તર એ છે કે નાસ્તિક અને શંકામરત તત્ત્વચિંતનને એ કારણથી ધર્મ દૂષિત ગણે છે કે ખરા તત્ત્વચિંતનનું એ સ્વરૂપ નથી. બાહ્ય અને પ્રાપ્ત્યુક્ત તત્ત્વચિંતન નાસ્તિક અને શંકામરત ચાલે છે. બેદન માટે કહી એમ નહિ દલીલ શકાય કે તે તત્ત્વચિંતન વિરદ બુદ્ધિમંત્ર ગયો હતો કે ધર્મમાં હતો. તો તેનું વચન લઈએ. નાસ્તિક વિશેના તેના નિબંધમાં તે કહે છે, “અપુએ વિશેની અદ્ભુત વાતો, વાતો લોકોની દલાઈમાં કે દેગનમાંની ચમત્કારની રથમાં દેગો તો માનીશ પણ એમ તો નહિ માની શકું કે આ વિધની ધરના કુનાર સંતન્ય નથી. તેથી, નાસ્તિકોની અદા એમ કવા હિંદુ કહી અગાધારણ ચમત્કાર કયા નથી કેમકે હિંદુની મધ્યમ કૃતિ ગદા ઉપર કહે છે. એ ખરું છે કે તત્ત્વચિંતનના અપુગ અદેશમાં જ્ઞાનથી મનુષ્યનું મન નાસ્તિકના તરફ જાય છે, પણ તત્ત્વચિંતનનું ઉકું જ્ઞાન ચતા મનુષ્યોનું મન પાપુ ધર્મ તરફ આવે છે. કાળ કે ત્યાગે મનુષ્યનું મન છુટા છુટા ગોણે (ઉપર) કાળે પડે દટિ કરે કે ત્યારે કેઈ વખતે જુગુ થાય કે તે ત્યાગ અટકે અને અમારી ન જાય; પણ ત્યારે તેમની મદગ બુદ્ધિ તે મારને મંત્રદ અને પાપરામ મુશિયા બુદ્ધિ ત્યારે તે અસાધ્ય દર્શ અને કપિર તરફ શીઘ્રતાથી જતુ લેઈને.” ધર્મ મંત્રે તત્ત્વચિંતનની શી

ચિત્તિ છે તે આ વચન બહુ સારી રીતે સમજાવે છે. ઈતિહાસ, પદાર્થવિજ્ઞાન, રાજ્યનીતિ, અર્થશાસ્ત્ર, મનોવ્યાપારશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ પ્રત્યેક જ્ઞાનશાખાથી તત્ત્વચિંતનનું દર્શન હિંબૂત થાય છે તેમા બેઠને જોલા ગૌણ કારણોની આખ્યા થાય ઠ એટલે અનેક દષ્ટિગોચર બનાવોને ઉત્પન્ન કરનાર વ્યવસ્થા તે દર્શનમા બતાવાય છે અને સર્વ દર્શ્ય રૂપાન્તરમા મૂલ્ય કાગણુબૂત થુ છે તે તે દર્શનમા બતાવાય છે તત્ત્વચિંતક આથી અગાડી દષ્ટિ ન કરે અને ગૌણ કાગણોપગ જ પોતાનુ લક્ષ ગમે તો આ છુટા છુટા ગૌણ કાગણોને કુદરતી જાણો જહી તે તેમને જ સર્વશક્તિમાન અને વિશ્વને ઉત્પન્ન કરનાર અને નિયમમા રાખનાર સત્ત્વો માને છે જટ તેને માન્ય પડે છે કે આ કુદરતી કારણોમા તો બાતની શક્તિ કંઈ નથી, તે કંઈ જનતા સત્ત્વ નથી પણ માત્ર જડ સાધન છે તેમનાથી અગાડી વિચાર કરવાની તે ના પાડે છે તેથી નાસ્તિકતા અને શંકાચ્છન્નતાના નિગરામય ગુચવાડામા તે પડે છે. પણ જો આ ગૌણ કાગણોને તે ક્રમાનુમાર એકઠા કરે, તેમની સાકળ કેવી જોડાઈ ગહી છે તે જુએ અને સર્વનો પગ પરા સબધ કેવો ગુચાઇ રહ્યો છે તે લક્ષમા લે તો “ તે અવશ્ય વર્તા અને ઈશ્વર શીઘ્રતાથી જવો જોઈયે,” ત્યા તેનુ તત્ત્વચિંતન તેને ધર્મમા લઇ જશે ધર્મ તે તત્ત્વચિંતનોનુ તત્ત્વ ચિંતન છે, દર્શનોનુ દર્શન છે ધર્મ તત્ત્વચિંતનોનુ તત્ત્વચિંતન રહેવાને મદને અમુક શાખાના તત્ત્વચિંતનમા વચ્ચે પડના પ્રયત્ન કરે અને દરેક શાખાને પોતપોતાના જ્ઞાનવિષયમાથી અનુમાન વડે ક્ષિત થવા દેને બદલે તે વિશે તર્કકલિત મત સ્થાપન કરના પ્રયત્ન કરે, જ્ઞાને દ્રિયોનો વ્યાપાર અટકાવવા અને શકાગદિત પક્ષપરથી તર્કાનુમાર અનુમાન ન કરવા દેવા પ્રયત્ન કરે ત્યારે ધર્મ બન્ધનરૂપ થાય છે બ્રાહ્મ ધર્મ હમેશ ધર્મસ્વરૂપેજ રહે છે અને જહી ગૌણ કારણોના ચિંતનનુ દર્શન બની લઘુત્વ પામતો નથી ધર્મહીન તત્ત્વચિંતકમા ડેવિડ હુમ મુખ્ય હતો, તેને પણ આ અશ માન્ય દતો. ગ્રોમર

દક્ષમણી કણ્ણક કરે છે કે “ હુમે વિશ્વની યોજનાપરથી નિકળતા બે મુખ્ય અનુમાન ખરેખરા ભાવથી સ્વીકારવા જણાય છે, પ્રથમ એ કે, ઈશ્વર છે, અને બીજુ એ કે મનુષ્યમા ચૈતન્ય છે તેવી જાતના વિશેષ ગુણવાળો તે ચૈતન્યમય છે. ” વિશ્વની યોજનાપરથી નિકળતુ અનુમાન તે મંકળાયલા ઉપસૃષ્ટ કારણોના મનધર્મી નિષ્પન્નતા મર્યાપરિ તત્ત્વચિંતન (તત્ત્વચિંતનોના તત્ત્વચિંતન) નો એક મિદાન્ત છે. એ તર્ક એવો છે કે વિશ્વમા બધે યોજના બેનામા આવે છે માટે કોઇ યોજના કરનાર હોવો જોઈએ. કેમકે ચૈતન્યમયવ્યાપાર શુદ્ધિહીન જડગ્રાથી નહિ પણ ચૈતન્યથી થવો જોઈએ. હુમનું વચન એ છે કે, “ કુદરતની આખી ઘટના કહી આપે છે કે કોઇ ચૈતન્યમય કર્તા છે. ગંભીર ચિંતન પછી શુદ્ધ એકેશ્વરવાદ અને ધર્મના મુખ્ય મિદાન્તો હઠકોઈ તર્કવાન શોધકને માનવા પડશે. ” જગત્તો કર્તા પુરોગતમ પ્રભુ છે એવો બ્રાહ્મ ધર્મનો મુખ્ય મન તે આજ છે. હુમ પછી બતાવે છે કે શુદ્ધિમાન કર્તા એકજ હોઇ શકે, તે અનેક ન હોય. આ પણ વળી બ્રાહ્મધર્મનો મિદાન્ત છે. હુમ કહે છે કે મનુષ્યમા ચૈતન્ય છે તેવીજ જાતના વિશેષ ગુણવાળો ચૈતન્યમય ઈશ્વર છે, તે જ્ઞાતમા અને જગમા વિશેષના આપણા મનનું રૂપાન્તર છે. ચૈતન્યવાન કર્તા તે પુરૂષ છે એ તો એક વાર બતાવ્યુ એટલે પછી મનુષ્યનું ચૈતન્ય તે આત્મા છે, મનોધર્મિ મરત છે એ અનુમાન તો મરેજ ફિલ થાય છે.

ધર્મ બન્ધન છે એમ કહી તત્ત્વચિંતક ધર્મવિરુદ્ધ થાય છે તે કેવી રીતે ને આપણને આમ માલમ પડે છે. ધર્મ મનનની શક્તિ-જ્ઞાના વ્યાપારને બધ કરી દે છે અને મનને સુક્તિમર અનુમાન આધાર નથી દેતો. સારે તત્ત્વચિંતક ધર્મવિરુદ્ધ થાય છે. તર્કગદિન પ્રેરણાના બંધનમાથી ધર્મને છૂટો કરે. તો દ્વ નાગ્નિક પણ ધર્મ જણુય કરવાને નૈવાર થાય છે અને પોને જ તેને શુદ્ધ એકેશ્વરવાદ એ નામ આપે છે. તર્કરહિત મિદાન્ત, કહેશો પ્રેમિન ધર્મ અને તે એએ

કરેલાં વૃક્ષાનાઃ આ સર્વના બન્ધનથી મનુષ્યના મનને એકેશ્વરવાદ, બ્રાહ્મમત કે શુદ્ધ ધર્મ છુટું કરે છે બન્ધન તો ખરે આરામવાળું બન્ધન છે; એકવાર તે કબુલ કરે તો પછી વધારે વિચાર કરવાનો શ્રમ લેવો નથી પડતો. તર્કરહિત સિદ્ધાંતો અને પ્રેરિત ધર્મ મનુષ્યને અપૂર્ણ જ્ઞાનના બન્ધનમાં રાખે છે અને તેને બોધ કરે છે કે નારે વધારે વિચાર કરવો નહિ, શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય તે માનવું અને બન્ધનથી સંતોષ પામી બેસી રહેવું. બ્રાહ્મમત સ્વાતંત્ર્યરૂપ છે, તેમાં યતનસાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય છે. તે તો કહે છે આખો જન્મારો તર્ક કરવામાં કદાહવો. તે કહે છે કે દરેક ભક્તે સર્વ ધર્મતત્ત્વનો પોતાની મેળે વિચાર કરી તે સંપાદન કરવા, પોતાની મેળે સર્વોપરિ તત્ત્વચિંતન પહોંચવું. તેમ થયા પછી સ્વાતંત્ર્યથી સંપાદન કરેલો ધર્મ તેના મનને આનંદ આપશે. પણ તે અંધ શ્રદ્ધા નથી, પહેલો તર્ક અને પછી શ્રદ્ધા. તક મા શ્રમયુક્ત શ્રદ્ધા કરવી પડે છે, યતનથી સ્વાતંત્ર્ય માધ્ય છે.

ઉપર બતાવેથી તર્કપદ્ધતિથી અગાડી વધતાં જણાય છે કે સદ્ગુણનું મૂળ ઈશ્વરમાં છે અર્થાત સ્વતંત્ર તર્કથી માલમ પડે છે કે નીતિ અને સદ્ગુણ એ ઈશ્વરના ધર્મ છે, તે એનામાંથી નિકળે છે અને તે કંઈ ફક્ત સ્વાર્થ કે લોકોપયોગિતાનું રક્ષણ કરવા સાર મનુષ્યોએ કરેલા મંકેતથી ઉત્પન્ન થયાં નથી. અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ, પરમાત્માની યોજના, સદાયરણી થવાને મનુષ્યને કરવો પડે છે તે પ્રયત્ન, અને તે માટે તેને મળે છે તે અમાનુષ બળ; આ સર્વથી એ ફલિત થાય છે.

આ રીતે માલમ પડે છે કે ખરેખરો ધર્મ પદાર્થવિજ્ઞાન કે તત્ત્વચિંતન વિરુદ્ધ નથી. તે બન્ધન નથી. બન્ધન તો નાસ્તિકતા છે. બન્ધન તો શંકાગ્રસ્તતા છે. બેકન જેને સહેજસાજ અધુરું તત્ત્વચિંતન કહે છે એટલે જે નિરીક્ષણપરથી પ્રથમ સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે

તેમા મનુષ્યના મનને નારિતકતા અને શંકાઝરતતા બાધી રાખે છે. નારિતકો અને શંકાઝરત લોકો કંઈ સ્વતંત્ર વિચાર કરનારા નથી. તેઓ થોડો વિચાર કરે છે અને પછી આ સૃષ્ટિના ઉપરના જડ કારણો જે માત્ર ગૌણ કારણો છે તેનેજ મૂળ કારણો માની ત્યાંજ અટકી તેમા બંધાઈ રહે છે. તેઓ શુન્યવાડામાં પડે છે, તેમાથી નિકળવાની આશા જ તેમને નથી રહેતી ખરેખરો યથાર્થ સ્વતંત્ર વિચાર કરનાર તો એ કે જે કુદરતના નિરીક્ષણથી વિચારમા ચડતો ચડતો આધ્યાત્મિક તત્ત્વ લગી આવી પહોંચે છે અને એ ઉત્ક્રમણમા કેઈ બહારના અણ પેસી જવાથી જે અટકતો નથી અને જે ગૌણ કારણોને પહેલે પગથીએ બંધાઈ જતો નથી. સ્વતંત્ર વિચાર કરનાર તે એ જ કે જે ગૌણ કારણોથી અગાડી વધી તે કારણોનું ચૈતન્યમય કારણ શોધી સર્વોપરિ તત્ત્વદર્શન સુધી પહોંચે છે. તે સર્વોપરિ તત્ત્વદર્શન તે બ્રહ્મ ધર્મ. ધર્મ સ્વતંત્રતા છે અને તે સ્વતંત્રતા યત્ન અને શ્રમથી મળે છે તે આપણે જોયું. અગાડી એમ પણ માલુમ પડશે કે એ સ્વતંત્રતા મેળવ્યા પછી તે જાળવી રાખવાને પણ પ્રયત્ન અને શ્રમ કરવા પડે છે.

ધર્મહીન મનુષ્યને ધર્મ શા કારણથી બંધનરૂપ લાગે છે તે હવે જોઈએ. વિચારના ઉત્કર્ષ મંબંધની મુશ્કેલી તેને પડતી નથી. તે માટે તેને દરકાર નથી. એનો વાધો તો એજ છે કે ધર્મ મારા કામમા વચ્ચે પડે છે અને મને ગમે તે કરવામા હરકત કરે છે. ધર્મ મંબંધી તેના વિચાર અને કૃતિમા ધર્મનો સંબંધ આવતો નથી અને તેના વિચાર અને કૃતિની રીતમા ધર્મ આડે આવે તે તેનાથી ખમાતું નથી. ધર્મ તો એમ આગા કરે કે ધાર્મિક વિશ્વાસ અને પ્રવૃત્તિમા વખત કહાડવો અને તેથી કામકાજ અને મોજમજામાંથી કે લાગણી વિનાની બેદરકારીમા વખત ઝાંછો કહાડવો પડે. તેને ચેતાને ગમે તેવા વિચાર બાંધે કે ગમે તેવાં આચરણ કરે એવું હોય ત્યાં ધર્મ માયું થાવે છે, અને કહે છે કે

આવી રીતના વિચાર કરો, કેમકે તે વિના શ્રદ્ધાહીન થશો; અથવા ધર્મ કહે છે કે આવાં કર્મ ન કરશો કેમકે તેથી પરિણામે અનીતિ થાય છે અને આવાં કર્મ કરો, કેમકે નહિ કરો તો ઈશ્વર તરફનું તમારું કર્તવ્ય ચુકશો. આ નીતિના નિયમ અને આચરણનું ધોરણ ધર્મ બતાવે છે તે ધર્મહીનને ઝુંસરી જેવા લાગે છે. તેને તો પોતાની રીતભાતમાં અતંત્ર રહેવું ગમે છે અને ધર્મને તે બંધન કહે છે. હવે તપાસીએ કે ધર્મ તેને બંધનમાં રાખવાનો પ્રયત્ન ખરેખર કરે છે કે નહિ. ધર્મહીન મનુષ્યને તો બેદરકારી ગમે છે. તેને ધર્મ વિષે વિચાર કરવોજ ગમતો નથી. પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે વિચારની ખરેખરી સ્વતંત્રતા ધર્મ આપે છે, જે તેનાથી દૂર રહે છે તે તેટલું બંધનરૂપ છે. જ્યાંથી ધર્મના વિચાર આવવા માંડે છે સ્વાધી ધર્મહીન મનુષ્ય અટકવા ઇચ્છે છે. તેથી મનની સ્વતંત્ર ગતિ જેથી અટકે તેવા વિચાર અને વૃત્તિમાં તે બંધાઈ રહેવા ઇચ્છે છે. તત્ત્વચિંતનોના તત્ત્વ ચિંતન સુધી પહોંચવાને બદલે તે ભાવદીન સાંસારિકતામાં બંધાઈ રહે છે. તે કામકાજ અને મોજમજામાં પકડાઈ જાય છે અને સાંસારિક વ્યવહારનો દાસ થઈ રહે છે અને ઉચ્ચ વિચારો તરફ ગતિ કરી શકતો નથી. આ સત્ત્વ વિમુખ સાંસારિકતાના બંધનમાંથી તેને છોડાવવાનો પ્રયત્ન ધર્મ કરે છે; જે તેને નીતિની અને કૃતિની સ્વતંત્રતા અપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધાર્મિક ધોરણની આવગણના કરવાથી તે અનીતિની જાળમાં જઈ પડે છે. ધર્મહીન મનુષ્ય સ્વાર્થપરતાનો દાસ થઈ ચૂકેલો તો હોય છે જ. જેથી સ્વાર્થ મંધાય એવુંજ કાર્ય તે કરી શકે છે. તેથી વધારે ઉચું, વધારે ઉદાર કાર્ય તે કરી શકતો નથી. સ્વાર્થપરતા અને ઉપયોગ દૃષ્ટિના આ બંધનથી ધર્મ તેને મુક્ત કરે છે. ધર્મ માટે બેદરકારી ક્યાંથી ધર્મહીન મનુષ્ય માત્ર સંસારના વ્યવહારમાં ગમ થઈ રહે છે. તેથી હવે તેની દૃષ્ટિ જઈ શકતી નથી. વિશ્વના જ્ઞાનવાન ઠેકાંને ભજવાને બદલે તે ઘુમ્મટ બંધન અને

અધમ લાલને લજનારો થાય છે. સ્વાર્થે જીભા કરેલા મૂર્ત પદાર્થો-
ને પૂજવામા તે ગુંથાય છે અને તેમાં મગ્ન થઈ ઉચ્ચતર ભાવના
કે આદર્શનું અન્વેષણ તે કરી શકતો નથી. સ્વાર્થમૂર્તિની પૂજના
અપકીર્તિકર બન્ધનમાંથી ધર્મ તેને મુક્ત કરે છે. ધર્મહીન કૃત્યો
અટકાવી ધર્મ તેને નીતિની સર્વત્રતા લઈ લેનાર પાપ અને દુર્ગુ-
ણના બંધમાં જઈને પડતા બચાવે છે. આ નીતિની અત્રંતતા
પ્રાપ્ત કરવા સારું યત્ન કરવો પડે છે. લાગણી વિનાની કર્તવ્ય કર્મ
રહિત વૃત્તિમાંથી ધર્મહીન મનુષ્યને જાગૃત થવું પડે છે, બેદરકારી
ઠહાડી નાખવી પડે છે, અને ધાર્મિક વિચાર અને કૃતિ કરવાની
ટેપ પાડવી પડે છે. ત્યારે આ બાબતમાં પણ ધર્મ યત્નસાધ્ય
સ્વાતંત્ર્ય છે.

હવે ધર્મ વિરુદ્ધ થનાર ત્રીજા વર્ગ અર્થાત્ પાપીઓનો સો-
વાધો છે તે જોઈએ. તેઓ કહે છે કે ધર્મ તો કેવળ બન્ધનજ છે,
બહુજ જીવનમાં આપણુદ રાજા ચલાવે તેવું દાસત્વ છે. જે કંઈ-
થી અમને સુખ, આનંદ, ભોજ મળે છે તે બધાની ધર્મ બંધી કરે
છે અને તેનો અટકાવ કરે છે. જે જે અણગમતુ, દુઃખદાયક અને
કંટાળાજરેલું છે તે સર્વ કષ્ટ કરવાની ધર્મ આજ્ઞા કરે છે અને
ફરજ પાડે છે. ધર્મ પોતાની મેળે અભિપ્રાય ધારણ કરે અને બોધ
કરે તે માટે પાપીઓ ખરેખરો વાધો લેતા નથી. ધાર્મિક મનુષ્યો
ધર્મ પાળે અથવા ધર્મ સંબંધી વિચાર અને કૃતિની પોતપોતામાં
આજ્ઞા કરે તેની પાપી ભોક દરકાર કરતા નથી, પણ તેઓ કહે છે
કે બીજા ભોક મનગમતી રીતે ભોજમળ કરે તેમાં ધર્મ શું કામ
વચ્ચે પડે ? ભોજના આનંદ અને ભોગ અટકાવે, જે કદી ખુશીથી
ન કરે તે તેમની પાસે પદાણે કરાવે, આસક્તિનો ત્યાગ કરાવે તે
ધર્મ શું બન્ધન નહિ ? કુદરતે કેટલીક ઇન્દ્રિય શક્તિઓ આપી છે
તો તેનો અત્રંત ઉપયોગ એવું સ્વતંત્રતા નહિ, તેના અત્રંત ઉપયો-
ગમાં અટકાવ થાય તે બન્ધન નહિ ? જેમની નજરમાં આ અત્રંત

ઉપયોગ ખોટો ન હોય તેમને શા માટે તેને નિવારણ કરવાની ફરજ પાડવી ?

ઉત્તરમાં પાપીને કહીશું કે વ્યસનાસક્તિમાં જીંદગાની કહાડવી તેથી સ્વતંત્રતાવાળી જીંદગાની નથી મળતી. પણ વૃત્તિઓ અને ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવી તેથી નીતિની સ્વતંત્રતા મળતી નથી કે જળવાતી નથી. મનુષ્ય જાતિના અનુભવથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે સદ્ગુણથી પરિણામે સુખ થાય છે અને દુર્ગુણથી પરિણામે દુઃખ થાય છે. શરીરનું અને સંસારનું સુખ મેળવવું એજ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય, તોપણ તે સુખ સદ્ગુણથીજ મળે છે. પણ તે ઉપરાંત અંતઃકરણનો આદેશ હૃદયની સહજ વૃત્તિ અને આપણા નીતિમત્ત સ્વભાવનું વલણ સર્વ સદ્ગુણ તરફ છે. દરેક દેશમાં અને દરેક પ્રજામાં ધર્મ છે, અને નાસ્તિકો પણ કણુલ કરે છે કે દુર્ગુણ કરતાં સદ્ગુણ ચઢીઆતો છે, તે વાત બતાવી આપે છે કે મનુષ્ય જાતિની ગતિ જ દિશામાં છે. પણ વિકારો અને તૃષ્ણાઓ તૃપ્ત કર્યાથી ટેવ બંધાય છે અને તે પ્રજાનું ધર્મ સહજ નીતિમત્ત સ્વભાવને દાબી નાખે છે, હિન્દુઓને અન્તઃકરણની આરાધના તાબે ન રહેતી કરે છે, અને મનુષ્યને પાપનો બલહીન દાસ બનાવે છે. મદ્ગુણ તરફની તેની મહજ વૃત્તિયો ભિન્ન ધર્મ અભિભૂત થાય છે અને કામ અને વિકાર તેને બળથી પાપ અને દુર્ગુણમાં ધસાડી બાંધે છે. સ્વ-ઇચ્છા વાપરવાની તેની શક્તિ નષ્ટ થાય છે. જે કૃત્યોને અન્તઃકરણ ખોટાં કહે છે તે કરતા પણ તે ખોતાને અટકાવી શકતો નથી. પાપી સ્વભાવ એટલો જબરો થાય છે કે તે અન્તઃકરણની આરાધના સાંભળવા પણ દેતો નથી. તે અધોગતિના માર્ગમાં વેગથી ધસડાયો બાંધે છે. દુઃખ અને અધમતામાંથી તે ખોતાને બચાવી શકતો નથી. આ રીતે તે પૂરેપૂરો ગુલામ બને છે, નદારામાં નદારી ગુલામગીરી-ખોતાના વિકાર અને તૃષ્ણાઓની ગુલામગીરીમાં તે બંધાય છે.

આ ગુલામગીરી, આ દાસત્વમાં ધર્મ તેને છૂટે કરે છે. તે તેને

અસહ્ય સ્વભાવ (સહગુણી થવાની પ્રકૃતિ) અને સ્વધૃષ્ટ વાપરવાની સહજ શક્તિ પાછી અપાવે છે. જે માર્ગમા પગલે પગલે વિવેક શક્તિ વપરાય તે માર્ગે ધર્મ તેને લાઈ જાય છે. ધર્મ મનને તેની સ્વભાવિક સ્વતંત્રતા વાપરવા દેછે એટલુંજ નહિ પણ તે એમાં બોધ કરે છે કે ખરેખરા ધર્મ માટે આ સ્વતંત્રતા આવશ્યક છે. ઇશ્વર પ્રણીત કહેવાતા પુસ્તકમાં અંધ શ્રદ્ધા, પ્રેરિત કહેવાતા પેગંબર પર અંધ શ્રદ્ધા, તર્ક વિનાના બાધેલા મત અને કારણની સમજૂતી વિના રચાયેલા વિધિપર અંધશ્રદ્ધા: આ સર્વ જે ધર્મ શીખવે છે તે મનની પોતાની મેળે વિચાર કરી સત્ય શોધી કઢાડવાની શક્તિ લઈ લેછે. પણ ખાલ ધર્મ તો વિચારાનુસારી છે, તે તર્કજન્ય શ્રદ્ધા શીખવે છે. તે શ્રદ્ધાસુત અને ધાર્મિક થવા માટે વિચાર કરવાની અને વિચાર કરવાનીજ ફરજ પાડે છે. તર્કના પ્રયત્નથી આમ સ્વતંત્રતા મેળવ્યા પછી ઇચ્છાનું બળ વાપરવું પડે છે અને ત્યારેજ શુદ્ધ અને સહગુણી થવાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સહગુણ જરૂરનો છે એટલું જાણ્યું તેટલાથી સહગુણી થવાનું નથી. હૃદયને પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અને ઇચ્છાને બલ વાપરવું પડે છે. ત્યારેજ લાલચો ને વિકારો છૂટાય છે. સાધારણ શક્તિથી તે છૂટાતા નથી. કાલા કાલા અને મોટા મોટાને પણ લાલચો અને વિકારો વશ કરે છે. આ પરવશતામાંથી બચવા સાર, આ દુષ્ટ સામર્થ્યની સામે થઈ સાફ અમાનુષ્ય પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને આ અમાનુષ્ય પ્રયત્ન માટે સર્વ શક્તિ-માનને પ્રાર્થના કર્યોથી મનુષ્યને બળ મળે છે.

આ રીતે અત્યંત અધીર્ગતિ પમાડનારું દામત્વ કહાડી નાખવાનું અને અત્યંત ઇષ્ટ સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાનું બલ ધર્મ આપે છે. આ સ્વાતંત્ર્ય આ પ્રમાણે મહા પ્રયત્ન કરીને મેળવવાનું છે. એવાજ મહા પ્રયત્નથી તે જાળવવાનું છે. લાલચો અને વિકારો એવા બળવાન છે, તેમને હાવવાનો મંસારના કાર્યોમા એટલો પ્રસંગ મળે છે, દુર્ગુણ તરફ તાત્કાલિક ઝુખનો લોભ એટલું આકર્ષણ કરે છે,

મનુષ્ય જાતે એટલો નિર્બળ છે, કે મહા પ્રયાસે મેળવેલું સદ્ગુણનું બહુ મૂલ્ય સ્વાતંત્ર્ય જાળવવા સાર, મહામહેનતે સંપાદન કરેલી ધર્મની સ્વતંત્રતા સાચવવા સાર, જીવનની દરેક ક્ષણે, સંસારને એકેએક પગલે મહા પ્રયત્ન અને પ્રયાસ કરવા પડે છે. સદ્ગુણમયી સ્વતંત્રતા પર એટલા હુમલા થાય છે, ધર્મના મુલકની હદ એટલી વિસ્તાર પામેલી છે, શત્રુઓને આક્રમણ કરવાના એટલા બધા પ્રસંગ આવે છે, કે આત્માને જીવનપર્યંત યોદ્ધા થઈ રહેવું પડે છે, વિગ્રહ અને યુદ્ધમાં જીવન ગાળવું પડે છે. આવી રીતે ગાળેલું જીવન તે ધાર્મિક જીવન છે. ત્યારે ધર્મ તે સ્વાતંત્ર્ય છે, યત્નસાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય છે, પ્રયત્નથી અને શ્રમથી મંપાદિત અને રક્ષિત સ્વાતંત્ર્ય છે. પાપમાં બન્ધન છે, આરામવાણું બન્ધન છે, તે બન્ધનથી તાત્કાલિક સુખ મળે છે અને પછી પાપીને બીજો કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. પ્રયત્ન બધા પાપ પોતે કરે છે અને પાપી તેનો દાસ થઈ આરામમાં પડ્યો રહે છે. અશબ્દ, આમ રહેલાઈથી મળેલા બન્ધનથી પછી કશું કાળ રહેલ મળતી નથી, સુખ થતું નથી. તેમાં પરિણામે દુઃખ, અધમતા અને પીડા થાય છે; પણ તે સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી છુટા થવાની એ દાસમાં શક્તિ રહી નથી હોતી. આ પ્રમાણે અધમ આત્મા પોતાના દુર્ગુણો કરીનેજ દાસત્વમાં બંધાય છે, ઉદાર આત્મા તો ધર્મના યત્નસાધ્ય સ્વતંત્રીજ ધર્મી કરે છે.

આ યાન સાધનની સદાયતા લઈ કેટલાક પંથના મત અને શિક્ષાવચન તપાસીએ.

પ્રથમ તો જોઈએ કે આ નીચેના દુહામાં કહ્યું છે તે કાઈ રીતે મત્ય છે કે નહિ.

અહો રાત્ર જાગ્રત સદં મમ રક્ષક મદાશક્ત ।

યો કદ સુખે સુયે સદાગ્રાહ કુમૂષ મુખત્ત ।

એમાં કહે છે બાળક, નહારો રાજા અને સારો ભક્ત એ ત્રણે જણ મારા રક્ષક બહુ શક્તિમાન છે અને રાત્ર દિવસ જાગના

હિસા છે એમ કહી હમેશા નિરાતે સુઈ રહે છે. હવે, અશક્ત બાળક અને નિર્બળ રાજા તો એવા હોય ખરા, પણ સારો લોક કદી તેવો હોય નહિ. તે જાણે છે કે મારો મર્વ શક્તિમાન રક્ષક સર્વદા જનપ્રત અને અપ્રમત છે, પણ તે સાથે તે એમ પણ જાણે છે કે મારો મર્વ શક્તિમાન રક્ષકનો નિયમ એ છે કે મહાગુણ તે ઇચ્છાનો વ્યાપાર છે. ઇચ્છા વિના, પ્રયાસ વિના; સદગુણની કિંમત નથી. મહાપિતાની દયા અને સદાયતા પર સુલકત વિશ્વાસ રાખે છે, તેની પામેથી તેને બળ મળે છે. પણ યત્ન કરે ત્યારે તે મળે છે. લાલચો અને વિકારોનો સતત પ્રતિબંધ કરવો એ સુખકર્તાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે અને તે નિગતે સુઈ રહે એમ થઈ શકે નહિ. પુદ્ગલ અને વિપ્રદામાં કસોટી નિકળે તે સમયે સર્વ શક્તિમાન રક્ષકપર દૃઢ શ્રદ્ધાને લીધે તે શાન્ત અને અચ્ચાકુલ રહે છે, પણ આજનુ થઈ આરામમાં પડી રહેવાની તે ઇચ્છા કરે અને શ્રમ અને પ્રયત્ન મુકી દે તો તે દુર્દશામાં આવે અને તેનો નાશ થાય. ખરી સ્વતંત્રતા માટે મુખ્ય આવશ્યકતા એ છે કે તે આપણે જાતેજ જાળવી રાખવી જોઈએ. ચારે તરફથી હુમલા થાય ત્યાં આપણું ચાલે નહિ અને પુદ્ગલ આપણને સદાયતા મળે છે એ વાત ખરી છે. પણ પુદ્ગલ કરવું મુકી દીધું તો તો ત્યાંથી સ્વતંત્રતા માટે આપણી શોધતા પણ પુરી થઈ.

તેજ પ્રમાણે મધ્યસ્થ પર વિશ્વાસ રાખવો કે વિધિ અને ક્રિયાથી ફળ થાય છે એમ માનવું એ બે મતની તપાસ કરી શકાય. ઇશ્વર પરથી લક્ષિત ખસેડી મધ્યસ્થ, પેગંબર કે આચાર્ય પર લક્ષિતભાવ કરી તેઓ ઇશ્વર પાસે લઈ જશે અને મુક્તિ અપાવશે એ વિશ્વાસે જેસી રહીએ તો ચતુર્થાધ્યાય સ્વાતંત્ર્યનો ત્યાગ થાય અને આસરવાળા બંધનનો ગ્રહીકાર થાય. આત્મપ્રયામ બંધ થાય અને ઇશ્વર પાસે જઈ પડોચાને બદલે, જે ઇશ્વર નથી તેના ગુલામ થઈ રહેવાય. જો એમ કહેવામાં આવે કે એ મધ્યસ્થ,

મેગંબર કે આચાર્ય ઇશ્વરથી જુદા નથી અથવા તેમની પાસે જો પહોંચવાને પણ પ્રયત્ન કરવાની એટલીજ જરૂર છે તો તો પછી એવા મધ્યસ્થ માનવાનું કારણ જ ન રહ્યું. તે ઇશ્વરથી બિન પહોંચાય તો પછી તે મધ્યસ્થ શાનો કહેવાય ? ઇશ્વરની પાસે તેમ તેમ પાસે જવાનો પણ પ્રયત્ન કરવો પડતો હોય તો પછી તેનું શું કારણ છે ? એજ પ્રયત્ન કરી ઇશ્વર પાસે ન જઈએ ? આ રીતે, મધ્યસ્થ મેગંબર કે આચાર્યને માનનાર ઇશ્વરના શબ્દમાં ખરેખરી સ્વતંત્રતા મુકી દેછે અને એક કલ્પિત મૂર્તિના દાસ થવાનું કલુષ કરે છે, જે માન ઇશ્વરને યોગ્ય છે તે તે મૂર્તિને આપે છે.

રનાન, જપ, વ્રત જેવાં ક્રિયાવિધિથી રૂળ થશે એમ માન્યાય તર્ક અને નીતિનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર જણાતી નથી. શારીરિક ક્રિયા અને વચ્ચેનાચારથી ધર્મનું સુખ મળતું હોય તો ધર્મ તત્ત્વ જાણવા માટે મનથી તર્ક કરવાની જરૂર ન રહે અને ધર્મને સદ્ગુણ મેળવવા માટે નીતિનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર ન રહે. આ રીતે યત્નસાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય લાભ થાય અને ક્રિયાવિધિનું દાસત્વ સ્થાપિત થાય. હિંદુધર્મની હાલની સ્થિતિ આજ પરિણામ બતાવી આપે છે. ક્રિયાવિધિ કરવાથી સ્વર્ગે જવાનો બહુ સહેલો રસ્તો મળી ગયો છે અને આધ્યાત્મિક શ્રેષ્ઠત્વ સંપાદન કરવાને બદલે સમગ્ર વર્ગ બબડવામાં અને વગર અર્થના ચાળા કરવામાં ધર્મ આવી ગયો છે તેથી તર્ક નાણુક થયો છે અને સદ્ગુણની કિંમત જતી રતો છે. ક્રિયા અને વિધિનો મહિમા ગાનારાં પુરાણનાં ગ્રંથો દામવ વગર વિચારે માને તે ધાર્મિક કહેવાય છે. વિશ્વના જ્ઞાનવાન કે પાસે પહોંચવા સાર જે તર્ક કરે તે ધાર્મિક નથી કહેવાતો. ગતેટલો અનીતિમાન છતાં જે ક્રિયા કરે અને વિધિ પાળે તે ધાર્મિક કહેવાય છે. જે આવા દાસત્વની અવગણના કરે અને સદ્ગુણ સ્વાતંત્ર્ય ધારણ કરે તે ધાર્મિક નથી કહેવાતો. જાતિભેદ સદ્ગુણ અને દુર્ગુણની કિંમત સરખી કરી નાખી છે અને એમ ઠેરવ્યું

કે આચરણ નીતિવાળા કરો કે અનીતિવાળા કરો, તેની શીકર નહિ પણ આજ્ઞાતી ક્રિયાઓ કરો અને ખાવા પીવાના વિધિ પાળો એટલે ધર્મ પાળાયો. સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ પ્રમાણે જાતિભેદ બંધાયો નથી. એ ભેદની જાતિભેદમા ગણનાજ નથી કરાતી. ક્રિયા અને વિધિનો ધર્મ જારી રહે એમા ધર્મગુણ બ્રાહ્મણોનો સ્વાર્થ છે. તેમણે ધર્મ અને સ્વર્ગને વેચવાની દુકાનો કંદાડી તે અને બોજન અને દક્ષિણાને સાટે તે આપવાનો બજાર ભાવ કયો છે હિંદુ પ્રજા, 'સદુબ્રજ ધર્મને દાસ્ય પામી શુદ્ધિપૂર્વક ભક્તિને બદલે અંધક્રિયા પમદ કરે છે. ક્રિયા અને વિધિનો ધર્મ આરામવાળું બંધન આપે છે. શુદ્ધિ અને નીતિનો તેમા પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. યત્નસાધ્ય સ્વાતંત્ર્યના ધર્મમા વિચાર કરવા માટે અને સદ્ગુણમાટે પ્રયાસ કરવો પડે છે. પ્રજા અધમ થયેલી છે. સ્વાતંત્ર્યથી તેને વધારે બંધને રહેવું ગમે.'

આ પ્રમાણે માત્રમ પડે છે કે ખરો ધર્મ તેજ કે જે યત્ન સાધ્ય સ્વાતંત્ર્ય શીખવે અને આપે, જે બંધનમા ન નાખે અને જે વિચાર શક્તિ વાપરવાનો તથા નીતિમાન થવા સાથે પ્રયત્ન કરવાનો અવકાશ બંધ ન કરે. આવો બ્રાહ્મધર્મ છે. એ ધર્મ વગર વિચારે બાધેલા મત મનાવતો નથી પણ શુદ્ધિ વાપર્યો પછી શ્રદ્ધા કરાવે છે. એ ધર્મ પદાર્થવિજ્ઞાન અને તત્ત્વ ચિંતનને ઈશ્વરપ્રતિ પ્રકાશનનું સાધન કરે છે અને એમને નારિતકતા નથી બતાવતો. એ ધર્મ સ્વતંત્ર વિચાર અને યત્નસાધ્ય સદ્ગુણની પવિત્રતા સ્વીકારે છે અને ઉત્કર્ષ ઈચ્છનાર આત્માને એની ઉચ્ચ સ્થિતિ સ્પૃહણીય છે એવો બોધ કરે છે, સ્વતંત્ર વિચાર અને માનસાધ્ય સદ્ગુણને ને ધર્મવિરુદ્ધ અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કદી શાપિત તથા પ્રતિસિદ્ધ કરવો નથી. એ ધર્મ વહેમ અને મતાધનાની અધમ બેટી તોડે છે, અને રાનોદીપિત શ્રદ્ધાનુ યત્નસિદ્ધ સ્વાતંત્ર્ય અપાવે છે, એ ધર્મ સર્વશક્તિમાન પિતાપર અવિચ્છિન્ન ભક્તિ અને પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાનો

બોધ કરે છે, પણ પ્રયત્ન વિના શ્રદ્ધા રાખી આજસુ યદ્ય ખેસી રહેવાનો બોધ કરતો નથી. તે ધર્મ ઉપદેશ કરે છે કે વિશ્વના પ્રભુ સાથે પ્રાર્થના અને ધ્યાનથી સોતસાહ યોગ કરવો. તે પ્રભુ આપણા પ્રયત્ન સફળ કરે અને સર્વાનું કલ્યાણ કરે.

દિવ્યદર્શન અને ધર્મસંપત્તિ.†

આપણી પ્રાર્થના માળામાં એક પ્રાર્થના એવી છે કે
‘પરમ પૂજ્ય હે ભક્તવત્સલા, પતિતપાવન પાપમેચના,
‘સુષ્ટિ અમારૂં આ નત્ર પ્રાર્થન પ્રભુ દયાથી દો દિવ્યદર્શન’.

ભક્તવત્સલ પતિતપાવન પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં તેનું દિવ્ય દર્શન થાય એ પ્રાર્થના આપણે આજ વીસ વર્ષથી કરીએ છીએ. વીસ વર્ષથી ઇશ્વરને વિનંતિ કરીએ છીએ કે આચિરામવીર્મ્ય પદ્ધિ અમારા સમક્ષ તું પ્રકાશમાન થા, અમને તમારૂં દર્શન કરાવ. એક-વીસમા વર્ષનો આજ પ્રથમ રવિવાર છે તો વિચાર કરી જોઈએ કે એ દર્શન આપણે પામી શક્યા છીએ કે નહિ, એ દિવ્ય દર્શન આજ લગી આપણને પ્રાપ્ત થયું છે કે નહિ. નવા વર્ષનો આરંભ કેવી રીતે કરીએ છીએ, એ આરંભ કરતી વખત આપની કેવી સ્થિતિ છે, ગયા વર્ષના પરિશ્રમ વડે કેવાં ફલ મેળવ્યાં છે અને કેવાં સાધન સંપાદન કરેલાં છે, એ નિરીક્ષણ સહજ થાય છે. નવું વર્ષ ખેસતાં વેપારી મંડળ ગયા વર્ષનો હિસાબ કહાડી જુએ છે અને લાભ શો થયો છે તે તપાસી જુએ છે, લોકહિતાર્થ સ્થપાયેલી જાહેર સલાઓ પોતાના ઉદ્યોગના પરિણામની પરીક્ષા કરે છે, રાજ્ય ચલાવનાર સરકાર પણ પોતાના રાજ્યતંત્રનો હેવાલ એકઠો કરી પ્રકટ

* જ્ઞાનસુધા પુસ્તક ૮ મું, સપ્ત ૧૮૬૮ ના માર્ચ અંકમાં અપાયેલું.
અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજના ૨૦ મા વાર્ષિકોત્સવ પર અપાયેલું બ્યાખ્યાન.)

કરે છે. આપણી સમાજ તરફથી પણ ઉપજ ખરચનો હિસાબ પ્રસિદ્ધ કરવામા આવે છે. પણ દિવ્ય દર્શનનું વૃત્તાન્ત એ હિસાબમા આપી શકતું નથી. ગયા વર્ષમા સભાસદોને ક્યારે ક્યારે દિવ્યદર્શન થયું છે, દિવ્ય દર્શનથી સમાજબન્ધુઓની ધર્મસંપત્તિ કેટલી વધી છે, એનો હેવાલ આપણા વાર્ષિક રીપોર્ટમા આપી શકાય તેમ નથી. તે તો હૃદય પર જ લખાય છે, આત્મા જ તે જાણે છે, આત્મા જ તેનો સાક્ષી છે. એ દિવ્ય દર્શન તે શું છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે કોઇને થાય ખરું કે નહિ, તે દર્શન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય શા છે, તે થયું તે શી રીતે જણાય, એનો પ્રથમ વિચાર કરીએ કે પછી આપણી એ બાબતમા શી સ્થિતિ છે તે જાણી શકાય.

ધર્મર જે સ્વરૂપે છે તે સ્વરૂપે તેનું દર્શન કરવાની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ધર્મરનું જે ખરેખરું દિવ્ય સ્વરૂપ છે તેના જ દર્શનની આપણે ઇચ્છા કરીએ છીએ અને તે દર્શનને જ આપણે દિવ્ય દર્શન કહીએ છીએ. ધર્મરને બદલે મૂર્તિ, અવતાર, સૂર્યાદિ શક્તિને જોવા એ ધર્મરનું દર્શન નથી ધર્મરથી ઇતરનું દર્શન છે, અદિવ્ય દર્શન છે. એ દર્શન આપણે નથી માગતા અન્તઃકર્ણથી પ્રેરણાથી અને વિવેકબુદ્ધિથી જે સમિચ્છાદાનંદ નિરાકાર ધર્મર સમગત્ય છે તેનું જ દર્શન કરવાની ઇચ્છા થાય છે. ધર્મર સત્યસ્વરૂપ છે અને સત્યની મનુષ્ય હૃદયમા તે પ્રેરણા કરે છે તો પછી તેના વાસ્તવિક સત્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરવું એ જ સત્યાનુસાર છે ધર્મર નિગાહકાર છે એમ જ્ઞાન થયા પછી અને વિશ્વાસ થયા પછી સાકાર રૂપ પર ધર્મર સગ્રામી વૃત્તિ થાય એ અમત્યની પ્રીતિ છે અને ધર્મર-વિરુદ્ધ ભાવ છે અન્તઃકર્ણની પ્રેરણા અને વિવેકબુદ્ધિ ધર્મર છે એનું જ્ઞાન આપે છે તેટલાથી જ તેનું દિવ્ય દર્શન થતું નથી. અજ્ઞાનના આવરણ ખસી જઇ આત્મામા પરમાત્માના તેજનો પ્રકાશ પડે, આત્મા પરમાત્માનું ચૈતન્યમય સાન્નિધ્ય અનુભવે, પરમાત્માના દિગ્ગુણોનું તેને સદૃશ ભાન થાય, તે ગુણના અસને અનંત જ્ઞાન

અણુદિ મૂર્ખ લોકો જ ઇશ્વરને વ્યક્તિ પામેલા, અવતરેલા કે સાકાર માને છે. ઇશ્વરનું દર્શન એ રીતે થતું નથી.

ભગવદ્ગીતામાં કૃષ્ણને ઇશ્વર કહી તેનો અને અર્જુનનો મંત્રાલ્લાખ્યો છે. ઇશ્વરના સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળી અર્જુને કહ્યું,

બ્રહ્મિચ્છામિ તે રૂપમૈશ્વરં પુરુષોત્તમ ॥

મન્યસે यदि तच्छक्यं मया ब्रह्ममिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥

અર્થ:—પુરુષોત્તમ! તમારું ઐશ્વર્ય રૂપ જોવાને હું ઇચ્છું છું. હો પ્રભુ, તે રૂપ મારાથી જોઈ શકાય તેમ છે એમ જો તમે માનતા હો તો યોગેશ્વર! મને તમારું અવ્યય સ્વરૂપ તમે દેખાડો.

ઇશ્વર અવ્યય છે, તે ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી, તેનું સ્વરૂપ ચર્મચક્ષુથી દેખાતું નથી, તેથી કૃષ્ણે ઉત્તર દીધો.

न तु मां शक्यसे ब्रह्ममनेनेय स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि स चक्षुःपश्य मे योगमैश्वरम् ॥

અર્થ:—તું આ તારા પોતાના ચક્ષુ વડે તો મને કદી જોઈ શકીશ નહિ, હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું તે વડે મારા ઐશ્વર્ય યોગને જો.

ભગવદ્ગીતાના સારાંશ જ હિંદુદર્શન અને તર્ક તરીકે આપણને મળે છે. એ આજ અંશમાં આ ઉપદેશ પણ છે કે ઇશ્વરનું દર્શન દિવ્ય ચક્ષુથી થાય છે, આત્માને દિવ્ય પ્રકાશનું તેજ મળ્યાથી થાય છે, ચર્મચક્ષુને કદી થતું જ નથી, ચર્મચક્ષુ સાકારરૂપે ઇશ્વરનું દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરે તે સર્વ ભ્રાન્તિ છે. ઇશ્વરનું દર્શન તે તેના સકલગુણસંપન્ન સ્વરૂપનું થાય છે. તે ગુણ તે નિરાકાર, નિરંજન સર્વશક્તિમાન, ન્યાયકારી, કરુણામય, ભક્તવત્સલ, પરમપવિત્ર, સત્યમૂલ, અનાદિ, અનંત, સર્વવ્યાપી, સર્વશ્રી ઇત્યાદિ છે. આ સર્વ ગુણ એકબીજા સાથે સંગઠિત છે, તેમાનો પ્રત્યેક બીજા સર્વનો સહચારી છે, તે છૂટો પડી શકતો નથી કે જોડો થઈ શકતો નથી.

પ્રત્યેકની મનુષ્યને પ્રતીતિ થાય છે. આ મર્વ ગુણ એક પરમ પુરપ્રમા-પુરગોત્તમમ જ્ઞાપ, એ ગુણવાળા ભગવાન અન્તરાત્મા સમક્ષ દેખાય તે દિવ્ય દર્શન છે. આ દર્શન ચર્મચક્ષુથી થાય નહિ, કેમકે ચર્મચક્ષુથી મધ્ય આકાર પદાર્થમાં વ્યક્ત રૂપમાં તે ગુણો દોષ શકે નહિ. સાકાર નિરાકાર દોષ શકે નહિ. સર્વજ્ઞ હોય શકે નહિ, અનાદિ દોષ શકે નહિ. અનંત હોય શકે નહિ. કોઈ વ્યક્તિ મનુષ્ય કે પ્રાણી પરમપવિત્ર હોય શકે નહિ, જે જે ઇશ્વરના વ્યક્ત અવતાર મનાય છે તે સર્વ કોઈ કોઈ વિકારથી ચલિત થયા છે, કૃષ્ણ કામથી ચલિત થયા હતા, રામ સીતા તરફ અન્યાયી થયા હતા, પરશુરામ ક્રોધયુક્ત થયા હતા, વામને બલિને હેતરવા હથ્થ ઠર્મુ હતું. આ સર્વ અવતારમાં ઇશ્વરના શુદ્ધત્વ, ન્યાયકારિત્વ, શાન્ત-રૂપત્વ, મલનિકેતનત્વ, કલ્યાણિ ગુણોને બાધ આવે છે, તેનું વિકારા-બાધત્વ રહેતું નથી. એ અવતારોની કથામાં ઇશ્વરનાં સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વશક્તિમત્ત્વ પણ રહેતા નથી. રામને સીતાના હરણની ખબર ન પડી, વિષ્ણુને દૈત્યો સાથે લડવું પડ્યું અને તેમાં વારાહરતી દારુણત થયું; ઇશ્વરના અવતારનાં આ ચરિત્ર હોય તો જે અવ્યય છે તેનું સર્વજ્ઞત્વ કે સર્વશક્તિમત્ત્વ એક ક્ષણ પણ કેમ જતું રહે કે ઓછું થાય ?

તે માટે સાકર કે વ્યક્તનું દર્શન કે ચિંતન તે દિવ્ય દર્શન નથી ઇશ્વરનું ખરૂં સ્વરૂપ બાણુવુ, આત્મા વડે તે અનુભવવું, નિઃસંદેહ રીતે ઇશ્વરને ઝાગખવો, આત્માનો ઇશ્વર સાથે યોગ અનુભવવો, આત્માનું ઇશ્વરભાવમાં તલ્લીન થવું એ દિવ્ય દર્શન છે. ત્યારે એ સ્વરૂપનું દર્શન શી રીતે થાય તેનો વિચાર કરીએ.

અર્જુનને ઇશ્વરનું દર્શન કરાવ્યા પછી ઇશ્વર કહેલો કૃષ્ણ. અર્જુનને ભગવદ્ગીતામા કહ્યું.

નાહં વેદેર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।

શક્ય પયંધિયો હૃદ્યું-દષ્ટવાનસિ માં ત્રયા

અર્થ—જેવી રીતે તે મને જોયો છે તેવા વેદો વડે હું જોઈ શકાતો નથી, તપ વડે હું જોઈ શકાતો નથી, દાન વડે હું જોઈ શકાતો નથી, અગ્નિ વડે હું જોઈ શકાતો નથી.

ચાર વેદના અધ્યયનથી કે પાઠથી ઇશ્વરનું દિવ્ય દર્શન થતું નથી; શરીર કષ્ટ તપ કરવાથી, દ્રવ્યનો વ્યય કરી બ્રાહ્મણોને દાન કરવાથી કે પશુહિંસા કરી અને ઘૂન વગેરેના અગ્નિમાં હોમ કરી યજ્ઞ કરવાથી દિવ્ય દર્શન થતું નથી. દિવ્યરૂપ જોવાના પ્રયત્ન એ સર્વ નિરર્થક છે, ઇશ્વરસ્વરૂપ જાણવાના એ ઉપાય નથી.

મુક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ અહમેવ્યધિયોઽર્જુન ।

જ્ઞાતુ ઋદ્ધુ ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ઠું ચ પરંતપ ॥

અર્થ—હે પરંતપ અર્જુન ! એ પકારે હું અનન્ય ભક્તિ વડે જ જાણી શકાઉં છું, તથા તત્ત્વથી જોઈ શકાઉં છું અને પ્રાપ્ત થઈ શકું છું.

અનન્ય ભક્તિ વડે જ ઇશ્વરના દિવ્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, ઇશ્વરના ખરેખરા રૂપનું દર્શન કરવું હોય, ઇશ્વરનું સાન્નિધ્ય મેળવવું હોય, તો તેની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને માત્ર તેની જ ભક્તિ કરવી જોઈએ. કોઈ દેવની નહિ, દેવીની નહિ, મૂર્તિની નહિ, અવતારની નહિ, શક્તિની નહિ પણ માત્ર એક અદિતીય ઇશ્વરની અવ્યભિચારી ભક્તિ કરવી જોઈએ, કૃષ્ણ કહે છે કે—

દેયાન્ દેયયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ।

દેવાને ભજનારા દેવા પાસે જાય છે, અને ભજનારા મારી પાસે આવે છે. અર્થાત્ સત્ય ઇશ્વરને મુકી બીજા દેવાની ઉપાસના કરનારા ઇશ્વર સ્વીકારતા નથી, ઇશ્વરની જ ભક્તિ કરે તે ઇશ્વર-સમીપ જઈ મુક્તિ પામે છે. માટે ઇશ્વરસામીપ્ય મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારે ઇશ્વર પર જ શ્રદ્ધા રાખવી અને તેની જ પ્રાર્થના કરવી; એ દિવ્ય દર્શનનો માર્ગ છે. ભક્તિ એ જ પરમ યોગ છે. ભક્તિથી આત્મા ઇશ્વરમાં તત્કીન થાય છે. ભક્તિ કરતાં આત્મા ઇશ્વરના

દિવ્ય ગુણોથી આકૃષ્ટ થઈ તેની ઉત્તમતા જુએ છે, તેના અંશ પ્રદર્શ કરે છે, તેના ભાવ અનુભવે છે, તેની પવિત્રતા અનુભવે છે. ઇશ્વર સાથે આવો સંબંધ થતા ભક્તિ વડે જ ઇશ્વરનું સત્ય જાનવાય છે, ભક્તિના અભ્યાસથી ઇશ્વરસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. દિવ્ય દર્શનનો ઉપાય ભક્તિ છે. માત્ર જ્ઞાનની મેષ્ટિ તે દર્શન માટે સમર્થ નથી. શુદ્ધ તર્કવ્યાપારથી હૃદય ભાવમય થતું નથી, ભાવમય થયા વિના ઇશ્વર સાથે સંબંધ થતો નથી એ સંબંધ થાય ત્યારે આત્મામાં ઇશ્વરના અંશ પ્રવેશ કરે છે અને તેનું દર્શન થાય છે. એ સંબંધ ભક્તિથી જ થાય છે. ભક્તિની વ્યાખ્યા આપણા ત્રીજા સિદ્ધાન્તમાં એવી આપી છે કે 'સપ્રેમ શ્રદ્ધા ઉપાસના રત્ન પ્રાર્થના અને સદાચાર એ ભક્તિ.' ભક્તિનું પ્રથમ અંગ ઇશ્વરપર શ્રદ્ધા છે. ઇશ્વર છે અને તેનું સ્વરૂપ સનાતન છે એવો દૃઢ વિશ્વાસ થયા વિના ભક્તિ થઈ શકતી નથી. એ શ્રદ્ધા સપ્રેમ હોવી જોઈએ. ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિશે કે ગુણ વિશે માત્ર શબ્દોચ્ચાર કર્યાથી ખરી શ્રદ્ધા થતી નથી. શબ્દોચ્ચારનો મદિમા નથી. ઇશ્વર તરફ પ્રેમવૃત્તિ હોય ત્યારે શ્રદ્ધા હૃદયમાં ખરેખરી દૃઢ થાય છે. ફક્ત મેળવવાના હેતુથી કે લોકોમાં ધાર્મિક ગણવાના હેતુથી, કોઈ ધર્મ કે સ્વધર્મ પાળવો એ સારી વાત છે એમ માની ધર્મોચ્ચાર કરવાના હેતુથી, રાખેલી શ્રદ્ધા નિરર્થક છે. કર્તવ્ય ખાતર, જગત્પિતાપર અન્તર્વૃત્તિથી થતા પ્રેમખાતર, ઇશ્વર પર થતી પ્રેમની ભર્મિને અનુસરવા ખાતર કરેલી શ્રદ્ધા એજ ભક્તિનું ખરૂં અંગ છે. દુઃખમાં, મંકટમાં, વિકારના પ્રબલમાં કે લાલ મેળવવાના સમયમાં એ શ્રદ્ધા ચલિત થવી ન જોઈએ. ઇશ્વરનું પરમ સ્વરૂપ અવ્યય છે, ભક્તિથી તે દિવ્ય દર્શન આપશે એવી શ્રદ્ધા દૃઢ રહેવી જોઈએ. વિચારથી જે મનુષ્ય નાસ્તિક હોય, પણ, ભક્તિ કરવામાં શું તુકસાન છે, વખતે ઇશ્વર હશે તો ફાયદો થશે એવા ભાવથી ભક્તિ કરે તેની ભક્તિ અશ્રદ્ધાલુક્ત અને વ્યર્થ છે. ઇશ્વર પર ખરેખરી સપ્રેમ શ્રદ્ધા હોય

છે ત્યારે મન ભક્તિમાં તત્પર થાય છે. ઈશ્વર પર જેમ શ્રદ્ધા દૃઢ થાય તેમ ભક્તિ અને ધર્માચરણ માટે આશ્રય વધતો જાય છે. જેની શ્રદ્ધા ન્યૂન હોય તે લાભાલાભ જીવે છે, હજી લગી ભક્તિ કરતાં કૃણ ચયું નહિં માટે ભક્તિ શા માટે કરવી એમ તેને શંકા થાય છે. શ્રદ્ધામાં સત્યનો અંશ પણ અન્તર્ભૂત રહેલો છે. ઈશ્વરના ખરે-ખરા સ્વરૂપ પરની શ્રદ્ધાજ ભક્તિનું અંગ છે. જે શુણ્ણ ઈશ્વરના નથી તે પર કરેલી શ્રદ્ધા ઈશ્વરની ભક્તિ કરાવી શકતી નથી. ઈશ્વરને મુકી બીજા પર કરેલી શ્રદ્ધા નિષ્ફળ જાય છે. એ શ્રદ્ધાથી સત્ય ઈશ્વર સાથે સંબંધ થતો નથી.

ઉપાસના, સ્તુતિ અને પ્રાર્થના વિશે બીજે પ્રસંગે વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે. ભક્તિના આ ત્રણે અંગની આવશ્યકતા ધણી છે. શ્રવણમાં ક્ષણે ક્ષણે તે કરવાનાં છે. ઉપાસના, સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવી એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. તે કાચી જઈ કરી આવવાનું કે મંદિરમાં જઈ કરી આવવાનું કે સેવા પૂજા કરતી વખત કરી નાખવાનું કર્તવ્ય નથી. શ્રવણમાં સતત તે કર્તવ્ય કરવાનું છે. શ્રવણનાં સર્વ આચરણમાં એ કર્તવ્યપર મુખ્ય લક્ષ રાખવાનું છે, જ્યાં સદાચરણ માટે મનુષ્યને પોતાની નિર્બળતા લાગે ત્યાં બળ માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. જ્યાં ઈશ્વરના ઉપકાર કે મહત્ત્વનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સ્તુતિ કરવી જોઈએ. જ્યાં મન ઈશ્વરથી વિમુખ થતું જણાય ત્યાં ઉપાસના કરવી જોઈએ. અવકાશ મળે તો કોઈ વખત પ્રાર્થના કરવી એ પ્રાર્થનાનો ખરો માર્ગ નથી. આઠ દહાડે સામાજિક પ્રાર્થના કરવી એ બસ નથી. તે ઉપરાંત નિત્ય એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. મહાત્મા દયુથર કહી ગયો છે કે જ્યારે મને એમ લાગતું કે આજ દહાડામાં ધણા કામમાં હું રોકાઈ જઈશ એવો સંભવ છે ત્યારે હું પ્રથમથી પ્રાર્થના કરી લેતો કે પછી પ્રાર્થના કરવાનું રહી ન જાય. ખરા ભક્તની વૃત્તિ આવી જ હોવી જોઈએ. તેની પ્રાર્થના વિધોને લીધે રહી જતી જ નથી. પ્રાર્થનાથી દિવ્ય દર્શન મેળવનારને

એવો અનુપમ આનન્દ થાય છે, એવો દિવ્ય અનુભવ થાય છે, એવું સ્વર્ગીય સુખ થાય છે કે તે પછી પ્રાર્થના કરવાનો ઉદ્ધાસ તેને થયો જ નય છે, પ્રાર્થનામાં ભંગ તેનાથી સહન જ થઈ શકતો નથી. તેથી જ્યાં લગી કોઈ પણ પુરુષને પ્રાર્થના માટે એવી સોતકંઠ વૃત્તિ થઈ નથી, જ્યાં લગી કોઈ પણ કારણસર પ્રાર્થના કરવાનું તે મુશ્કેલી રાખે છે ત્યાં લગી પ્રાર્થનાથી થતો આનન્દ તેણે અનુભવ્યો નથી, એ દિવ્ય દર્શન તેને થયું નથી, એ નહીં સમજવું.

લક્ષિતનું છેલ્લું અંગ સદાચાર છે. તેનું મહત્ત્વ કંઈ ઓછું નથી. દિવ્ય દર્શન માટે તે પણ આવશ્યક છે. ઈશ્વરના દિવ્ય ગુણના અંશ જે આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે સદાચારે વર્તી શકે છે, તેમ જ સદાચારે વર્તન કરવાથી ઈશ્વરના દિવ્ય ગુણ તરફ આત્માની વૃત્તિ દૃઢતર થતી જાય છે અને ઈશ્વર સાથે યોગ કરવાની તે આત્મામાં શક્તિ આવતી જાય છે. માટે સદાચાર એ સાધારણ પ્રતો માફક અમુક મુદત સુધી આચરણ કરવાનું કર્તવ્ય નથી. આખા જીવન સુધી સદાચરણનું પ્રત પાળવાનું છે.

આ રીતે લક્ષિત તે દિવ્ય દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે. જે લક્ષિત કરે તેને તે દર્શન થઈ શકે છે. એ દર્શન દિવ્ય છે, અતુલ્ય છે, પરમાનન્દદાયક છે, તોપણ તે માટે કોઈ વર્ગનો ખાસ અધિકાર છે કે ખીજા બધાને તે ન મળી શકે એમ નથી. કેમકે લક્ષિત એજ તેનો ઉપાય છે. દ્રવ્ય, જન્મ, જાતિ, વય, દેશ, કાલ, અવસ્થા કે ખીજા કશાથી એ ઉપાયની સફલતામાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી.

લક્ષિતથી એ દિવ્ય દર્શન મળે છે અને તેથી ધર્મસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા ધાર્મિક જીવનમાં વર્ષ પુરું થાય ત્યારે એ સંપત્તિ કેટલી મેળવી, ગત કાલની ધર્મસંપત્તિ કેટલી છે, ભવિષ્ય કાલ માટે કેટલી ધર્મસંપત્તિ એકઠી કરી છે તે સર્વ લક્ષિત માટેના આપણા અનુરાગ પરથી જાણી શકાય છે. જે મેમ્બરો પ્રાર્થના સમાજમાં કવચિતજ આવે છે, જે નિત્ય એકાંતમાં પ્રાર્થના કરતા

નથી તેમની ધર્મસંપત્તિ ઝોછી જ છે, તેમને દિવ્ય દર્શન થયું નથી, તેમણે પરમાત્મા સાથે યોગ અનુભવ્યો નથી. ભક્તિના આ પરિણામ થાય છે એ અનુભવ તેમને થયો હોય તો તેઓ ભક્તિથી કદિ વિમુખ થાય નહિ, ધર્મસંપત્તિ સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના રહે નહિ. ભક્તિમા એકલી પ્રાર્થના નથી, સદાચાર પણ છે. જે સદાચરણી નથી તેમણે ધર્મસંપત્તિ મેળવીજ નથી. જે સદાચરણી છે તે વધારે ધર્મસંપત્તિ મેળવતા જાય છે. જે સામાજિક અને એકાન્તિક પ્રાર્થના અન્તઃકરણપૂર્વક નિયમસર કર્યા જાય છે તેમણે જ ધર્મસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે એમ સમજવું.

માટે આ હિપાયો લક્ષમા રાખી આપણા સર્વનો પ્રયત્ન એવો થવો જોઈએ કે આપણી ધર્મસંપત્તિ વધે, આપણે એવા ધર્મસંપત્તિવાન થઈએ કે ધર્મહીનતાની વિપત્તિમા કદી આવીએ જ નહિ, આપણા આચરણ મર્વ ધાર્મિક જ થાય, આપણને અને જગતને ખાતરી થાય કે પ્રાર્થના સમાજના સર્વ સભાસદો વેપારની નીતિમા, સત્યભાવણુમા, સદાચરણુમા, ન્યામ કરવામા, દયાદાન કરવામા નિર્વિવાદ રીતે મેળદ ગણાય, એ સર્વમાન્ય ગણાય કે પ્રાર્થના સમાજનો કોઈ સભાસદ વેપારમા કે વ્યવહારમા કદિ હાનિ કરશે જ નહિ, અસત્ય બોલશે જ નહિ, અનીતિએ ચાલશે જ નહિ, કદિ અન્યાય કરશે જ નહિ, હાનિ લેશે જ નહિ, ક્રૂરતા કરશે જ નહિ, પાપાચરણુમાં પ્રવૃત્ત થશે જ નહિ, દયા કરવામા પાછો હટશે જ નહિ. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણી ધર્મસંપત્તિ અતિ સમૃદ્ધ થશે અને જગતમા આપણે ધાર્મિકતા માટે નિઃસંદેહ રીતે પ્રખ્યાત થઈશું ત્યારે આપણો પરિશ્રમ મફત થશે અને આપણા સમાજની ઉન્નતિ થશે. એમ થશે ત્યારે આપણા સમાજના ઉત્કર્ષ વિશે કદિ ભીતિ રહેશે જ નહિ. સમાજની ઉન્નતિ કરવી એ દરેક મેન્દરના હાથમા છે. પોતે ભક્તિ કરવી, પોતે દિવ્ય દર્શન મેળવવું, પોતે ધર્મસંપત્તિ એકઠી કરવી એ દરેક સામાજિક થઈ શકે તેમ છે, આ વિષય કંઈ વેપાર નથી કે

એક વ્યક્તિથી બીજાથી સ્વતંત્ર થઈ સંપત્તિ ન મેળવાય. વેપારમાં વધારે મનુષ્યની અનુકૂળતા જોઈએ છે. પણ ધર્મસંપત્તિ તો જાતે જ મેળવવાની છે. સામાજિક ભક્તિમાં એક બીજાનો ભાવોદ્ધાસ વધારી શકાય છે અને સુખોદ આપી શકાય છે, પણ ધર્મસંપત્તિ તો દરેક ભક્તે જાતે જ મેળવવાની છે. વેપાર પેઢે એમાં આકર્ષિક દારણીથી ખોટ જતી નથી. આપણી સંખ્યા ગમે તેટલી હશે, પણ જો આપણે એકેએક સામાજિક બંધુ ધર્મસંપત્તિ મેળવીશું, પોતાના જ પ્રયાસથી તે મેળવીશું તો આપણા ભક્તિબળનું સામર્થ્ય જોઈ, આપણા દિવ્ય દર્શનનો આનંદ જોઈ, આપણી ધર્મસંપત્તિની શ્રેષ્ઠતા જોઈ સર્વનો આકૃષ્ટ થશે; અને તે માટે પ્રયાસ કરવા આવશે. સર્વને આપણે પ્રતીતિ કરાવી શકીશું કે ધર્મસંપત્તિ નથી ત્યાં લગી મોક્ષસાધનમાં મોટી ખામી છે. આપણા ઉદાહરણથી સર્વની આપણે ખાતરી કરાવી શકીશું કે ધર્મસંપત્તિ માટે જપ, તપ, સ્નાન, તીર્થ, કશાની જરૂર નથી, અનન્ય ભક્તિની જ જરૂર છે.

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भारत ॥

બિન્ન બિન્ન વિધિના અને આચારના સર્વ ધર્મો, સર્વ સંપ્રદાયો છોડી દઈને માત્ર પરમાત્માને શરણે જવું એ જ કર્તવ્ય છે, એ જ ખરો ધર્મ છે; અનન્ય ભક્તિ કરી શરણે આવનાર ભક્તને પરમાત્મા સર્વ પાપથી મુક્ત કરે છે—એ મ્હોટો ઉપદેશ ભગવદ્ગીતામાં દર્શો છે તેની ખાતરી આપણી અનન્ય ભક્તિથી લોકોને આપણે કરાવી શકીશું. એવા આપણે કર્તવ્યપરાયણ થઈશું, સર્વશક્તિમાન પ્રભુના સેવક થઈશું, સર્વને તે પ્રભુના સેવક બતાવવા પ્રયત્ન આદરીશું, ત્યારે ભગવદ્ગીતામાં દહેલા

भक्तमष्टन्मत्परमो मद्भक्तः संगर्जितः ।

निर्वरः सर्वभूतेषु यः ममामेति पाण्डव ॥

જે પુરપ પરમાત્માનું કર્મ કરનાર છે, પરમાત્મા જેને મુખ્ય

છે, જે પરમાત્માનો ભક્ત, આસક્તિરહિત, સર્વ ગ્રાણીઓપર વૈરરહિત છે તે પરમાત્માને પામે છે.

એ વચનની સાર્થકતા અનુભવીશુ. સમાજમા એક સભાસદ દશે તો તે એક સભાસદ દરબકિતના હિદાહરણથી જગતને ભક્તિ-માન કરી શકશે. ભક્તિબલના આકર્ષણનો આધાર સંખ્યાપર નથી, ઉમતાપર છે. એ ભક્તિબલ આપણે ઈશ્વરકૃપાથી મંપાદન કરીએ અને તે વડે ભક્તિમાર્ગનો વિસ્તાર કરીએ.

પ્રકૃતિપર પુરુષોત્તમ. x

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમા અપાયેલો ઉપદેશ)

ઈશ્વરનું રતવન નિરંજન, નિરાકાર, 'નથી ધગતા અવતાર નથી પ્રભુની પ્રતિમા' એવા, અબ્યક્ત, અમૂર્ત, અનાદ્યન ત, અદિતીય-ઇત્યાદિ ગુણના કીર્તનથી આપણે કરીએ છીએ. આ ગુણના નામ ઈશ્વર કેવા નથી તેનું વધારે સૂચન કરે છે, વ્યતિરેકી જ્ઞાન વધારે આપે છે, ઈશ્વર કેવા છે તેનું વર્ણન એમા છે ખરૂં પણ તે આહુ અને અરૂપ તે માટે, ઈશ્વર કેવા છે તેનો વિચાર સાફ તેના કેટલાક અસ્તિત્વવાચક ગુણ વિશે બ્રાહ્મભતને આધારે વિવેચન કરીએ.

એ વિવેચનમા પ્રથમ તો એજ ખ્યાનમા લેવાનું છે કે ઈશ્વર સગુણ છે. ઈશ્વર સગુણ છે માટે જ છે અને છે તેવા છે. સગુણ એટલે અમુક ગુણવાળા, દિવ્ય ગુણવાળા. કેટલાક મતવાદી ઈશ્વરને નિર્ગુણ કહે છે. પણ નિર્ગુણની કલ્પના જ ખોટી છે. જ્ઞાનઆપાર તપાસી જોતા જણાય છે કે અસ્તિત્વ તેમ જ અસ્તિત્વની કલ્પના, બન્ને ગુણ વડે છે. ઈશ્વર છે તેનો અર્થ જ એ કે એક ગુણવાળાનું અસ્તિત્વ છે; વળી, અસ્તિત્વ એ પણ ગુણ છે, તેથી ગુણ વિનાના અસ્તિત્વની કલ્પના જ ભ્રમભૂલક છે, ઈશ્વર છે એમ કહ્યા પછી તે નિર્ગુણ છે, ગુણ વિનાનો છે એમ કહી શકાય નહિ.

x 'જ્ઞાનસુધા' માસિકના એ, જૂન ૧૮૯૪ ના અંકમા પ્રકટ થયેલ.

ધર્મરત્ન ધર્મરત્ન પણ ગુણ જ છે. મારે સગુણ ધર્મરત્ની કંપના જ યોગ્ય છે. નિર્ગુણ એ પણ એક ગુણ છે; ગુણ વિનાનાની કંપના તર્કવિરુદ્ધ છે. પરંતુ કેટલી વાર ધર્મરત્ને નિર્ગુણ કહેતા નિર્ગુણનો અર્થ એવો કરવામા આવે છે કે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ નામના પ્રકૃતિસભવ ગુણ વિનાનો તે નિર્ગુણ. નિર્ગુણ શબ્દનો આ અર્થ લેતા પ્રસ્તુત વિવેચનમા તે બહુ અગત્યનો થતો નથી ભગવદ્-ગીતાના ૧૪ મા અધ્યાયમા કહ્યું છે કે, 'સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્ એ પ્રમાણે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રણ ગુણો દેહમા અવ્યય આત્માને બંધન કરે છે. તેમા સત્ત્વગુણ નિર્મલ હોઈ પ્રકાશક છે અને દુઃખથી રહિત છે, અને તે આત્માને સુખસંગથી તથા જ્ઞાન-સંગથી બાંધે છે. રજ્ગુણ રાગાત્મક છે. તે તૃષ્ણા અને આશંગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને આત્માને કર્મસંગે કરીને બાંધે છે. તમોગુણ અજ્ઞાનથી થાય છે, સર્વ જીવાત્માને તે મોહ પમાડે છે, અને પ્રમાદ, આલસ્ય તથા નિદ્રા વડે તે આત્માને બાંધે છે.' એ અંશમા આ આ ત્રણે ગુણનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. રજસ્ અને તમસ્ એ ગુણોથી ધર્મર રહિત છે એ વિશે તકરાર નથી; પણ સત્ત્વ ગુણનો અર્થ પૂરેપૂરો સ્પષ્ટ નથી. સત્ત્વગુણ નિર્મલ પ્રકાશક અને દુઃખરહિત હતા તેમા શુ હીનતા છે, અને ઔદિક સુખનો સંગ તે ગુણથી શી રીતે થાય છે તે જણાવ્યું નથી. વળી અગાડી એ અંશમા કહ્યું છે કે સત્ત્વગુણથી જ્ઞાન થાય છે. આ લક્ષમા લેતા આ ગુણ અનુકૂળતાનો વાચક કોઈ રીતે જણાવતો નથી. આપણી પ્રાર્થનામાળામા પણ ધર્મરને 'સાત્ત્વિકગુણ પ્રધાન' એ વિશેષણ આપ્યું છે; 'સાત્ત્વિક' નો અર્થ 'શાત પ્રકૃતિના' એવો છે. એ ઉત્તમ ગુણથી ધર્મર રહિત નથી.

કેટલીક વખત એવી વિચિત્ર દલીલ કરવામા આવે છે કે ધર્મર સગુણ હોય તો તે સાકાર હોવા જોઈએ, અને નિર્ગુણ હોય તો તે નિરાકાર હોવા જોઈએ. એટલે, ધર્મરને સાકાર માને તે જ

તેને સગુણ માની શકે અને નિરાકાર માને તેણે નિર્ગુણ માનવા જોઈએ. આ માત્ર જાણીતું છે, અને 'સ' તથા 'નિ' અક્ષરોના અનુપ્રાસથી થયેલી લાગે છે. જેને આકાર હોય તેને જ ગુણ હોઈ શકે એવો કેઈ સાર્વત્રિક કે આવશ્યક નિયમ છે જ નહિ. મનુષ્યનો આત્મા નિરાકાર છતાં જ્ઞાન, આનંદ, અમરત્વ ઇત્યાદિ અનેક ગુણોનું ભાજન છે; ગુણ અને આકારને અવશ્ય સંબંધ હોવાનું કંઈ કારણ છે નહિ, અને કેઈ કદિ તે બતાવી શક્યું નથી. વિપર કહ્યું તેમ નિર્ગુણતા પણ એક ગુણ છે, અને વળી પ્રકૃતિસંભવ ત્રણ ગુણો વિનાનો તે નિર્ગુણ એવો અર્થ થાય ત્યારે તો એ નિર્ગુણતામાં અમુક ખાસ ગુણનું સ્પષ્ટ સૂચન થાય છે, અને એ રીતે નિરાકારત્વ ગુણ સાથે જ રહેલું માલમ પડે છે.

ધર્મિરને એ પ્રમાણે આપણે સગુણ કહીએ છીએ, પરંતુ તેના બધા ગુણ અથવા દરેક ગુણનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ જાણવાની ધૃષ્ટતા આપણે કરતા નથી. એ તો અનંતતાનો વિષય છે, અને આપણી અદ્ય મતિથી તેનું અવગાહન થઈ શકતું નથી. મહિમ્નઃસ્તોત્રકાર કહે છે કે સમુદ્રને પાત્ર બનાવી શ્યામ પર્વત જેટલું કાળજી તેમાં નાંખી શાહી કરવામાં આવે, સુરતરુની શાખાની લેખણ બનાવવામાં આવે અને પૃથ્વીના તળને લખવાના કામળ માટે લેવામાં આવે, અને તે પર સરસ્વતી પોતે અનંતકાળ સુધી લખી જાય તોપણ ધર્મિરના ગુણનો પાર ન આવે. એવા અનંતગુણ ધર્મિરના મુખ્ય મુખ્ય ગુણોનો જ મનુષ્ય વિચાર કરી શકે છે.

એ ગુણોના વિચારમાં ચેત-ચમય કર્તૃત્વ પ્રથમ ધ્યાનમાં આવે છે, આ સૃષ્ટિનો કેાઈ કર્તા છે, અને તે ચેત-ચમય છે એ વિચાર શુદ્ધબુદ્ધિ મનુષ્યને સહજ થાય છે. એ ગુણથી ધર્મિરનો વિચાર થતાં આસ્તિકતા અને શ્રદ્ધા દઢ થાય છે. હુમ નામે પ્રખ્યાત ઈંગ્રેજ તત્ત્વચિંતક કહે છે, “કુદરતનું આપું” બંધારણ જ કહે છે કે તેનો કેઈ જ્ઞાનવાન કર્તા હોવો જોઈએ. અને ગંભીરતાથી વિચાર કરતાં

કોઈ શુદ્ધિમાન શોધકને ખરેખરા અસ્તિત્વવાદ અને ધર્મનાં મૂળ-તત્ત્વો વિશે ક્ષણવાર પણ શંકા નહિ રહે. કુદરતની કૃતિઓ વિશે વિચાર કરતા અદ્વૈત જ્ઞાનવાન શક્તિનું અસ્તિત્વ મનુષ્યો ગ્રહણ કરે, તો તેમને માત્ર એ જ તર્ક થશે કે આ વિશાળ જગતરૂપી ચંત્રને ઉત્પન્ન કરનાર તથા તેમાં નિયમ સ્થાપનાર અને તેના સર્વ જુદા જુદા ભાગોને સઘળે સરખી રીતવાળી યોજના પ્રમાણે અને પરસ્પર મંબંધવાળી પદ્ધતિ પ્રમાણે ગોઠવનાર, એવો કર્તા તો એકજ હોવો જોઈએ. કારણ કે, વખતે એવી જાતના મનવાળા માણસો હશે કે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવાળાં જુદાં જુદાં સ્વતંત્ર સત્ત્વો એકસરખી પદ્ધતિવાળી યોજના ધડવામાં અને અમલમાં લાવવામાં સામિલ થાય એ તેમને કેવળ અયુક્ત નહિ લાગતું હોય, પરંતુ આ માત્ર મનસ્વીપણે કલ્પેલી ધારણા છે. એ ધારણાને શક્ય ગણીએ તોપણ કબુલ કરવું પડશે કે તે માટે મંભવિતપણાનો કે આવશ્યકતાનો આધાર નથી. એ તો સ્પષ્ટ છે કે વિશ્વમાંની સર્વ વસ્તુઓ એક ઘટનાની છે. દરેક પદાર્થ દરેક બીજા પદાર્થને અનુકૂલ આવે એવી રચનાથી ધડેલો છે. આખા વિશ્વમાં એક જ યોજના પ્રસરી રહેલી છે. અને આ એકસરખાપણાથી અનુમાન કરી મન એમ જ સ્વીકારે છે કે એક જ કર્તા છે; કેમકે, શુણના કે બાપારના ભેદ વિનાના જુદા જુદા કર્તાઓનો તર્ક કરતાં કલ્પનાશક્તિમાં ફક્ત ગુંચવાડો થાય છે એટલું જ, શુદ્ધિને કોઈ રીતે મંતોપ થતો નથી.” તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યનો અનુભવ જ કહે છે કે યોજનાર વિના યોજના થાય નહિ. સૃષ્ટિકાર્ય જોઈ સજા કર્તા હોવો જોઈએ એમ નિશ્ચયપૂર્વક વિચાર થાય છે તેની સાથે એમ પણ પ્રતીતિ થાય છે કે દરેક પદાર્થ એક બીજાને ઉપયોગી અને અનુકૂલ થાય એવી રીતે ગોઠવેલો જોવામાં આવે છે તો એ યોજના કરનાર કોઈ હોવો જોઈએ. યોજનાર વિના યોજના થયેલી સંભવતી નથી. યોજના માટે શુદ્ધિબાપાર જોઈએ છીએ, શુદ્ધિ વાપરવાથી જ અમુક યોજના થઈ શકે છે. માટે વિશ્વની

યોજના કરનાર એઈ શુદ્ધિવાન-જ્ઞાનવાન કર્તા હોવો જોઈએ યોજનાર ન હોય તો કુદરતજ્ઞના વિરુદ્ધ ગુણવાળા પદાર્થો અને બળો અચકાઈ પડે, એક બીજાનો નાશ કરે, વિશ્વનું બધારણ તોડી પાડે. કુદરતમાં જન, અગ્નિ, ચિરતા, આકર્ષણ ઇલાદિ સામસામી શક્તિઓ છે, છતાં તે સર્વ મંવાદી ચર્ધ જગતત્રમાં પરસ્પર સદાય-કાંક થાય છે, અને વિશ્વચંદ્રને બધ પાડતી નથી, એ કાંઈ યોજનાર પ્રભુને દર્શાવી આપે છે. એ શક્તિઓ જુદા જુદા સ્વતંત્ર બળ કે સ્વતંત્ર કર્તા હોય તો આવી રચના ચર્ધ શકે નહિ મધ્યે એક મરખી અને વિરોધગ્રહિત ઘટના એક પ્રભુના નિયમથી જ ચર્ધ શકે, અનેક સ્વતંત્ર પ્રભુથી ચર્ધ શકે નહિ. અમદાવાદ જેવા એક નાના સરખા શહેરમાં-જે શહેર પૃથ્વીના વિસ્તારમાં માત્ર નજીવો નાનો સરખો ભાગ છે તે શહેરમાં-એક સમય ગાયકવાડ અને પેશ્વા બેનો સાથે અમલ થોડા વખત આવ્યો તો અધાધુની ચર્ધ. તો આખા વિશ્વમાં-કે જેના પરિણામના પૃથ્વી માત્ર અસ્પૃશ્યમાણ અને ગણતરીમાં નહિ સરખી છે તેમાં-એકથી વધારે પ્રભુનો અમલ કેમ ચાલે? અનેક પ્રભુથી અવિસવાદી યોજના કેમ પ્રયત્ને? માટે, જગતમાં જે અનેક બળો અને શક્તિઓ છે તે સર્વ એક યોજનારના પ્રેરણા અને નિયમાનુસારી છે. એ શક્તિઓના આકર્ષક અંયોગથી વિશ્વરચના બની શકે તેમ નથી. એ શક્તિઓમાં શુદ્ધિ કે જ્ઞાન નથી કે તે જાતે ઉત્પન્ન ચર્ધ શકે અથવા એક બીજાની સાથે મળી અમુક કારણ કૃત કે યોજના પાર પાડી શકે. એક ઝોરડામાં પોલાદ, પીતળ, પાણી, અગ્નિ, લાકડા છુટા નાખીશું તો તેથી લાકડાં એન્જીન બનીને ચાલવા નહિ માટે. શુદ્ધિ વાપરનાર મિસ્તરી વિના સર્વ નિર્ગર્ક પદાર્થો રહેશે શુદ્ધિવ્યાપાર કરનાર યોજનાર વિના વિશ્વમાના મર્મ બળ નકામો છે. એ બળ જાતે કંઈ કરી શકતા નથી મનુષ્યે કયા શુદ્ધિ વિના યોજના થયેલી દોહી કે વિશ્વમાં તેવી યોજનાનું અનુમાન કરવાનું સાધન મળે? હેતુ છતાં

જ્ઞાન વિના થયેલી ગોઠવણની કલ્પના સાર મનુષ્યને અનુભવનો આધાર લેશમાત્ર નથી, તેમ જીવિને પણ એ સંભવિત લાગતું નથી. મનુષ્યના શરીરમા જીવનવ્યાપાર કેવી સૂક્ષ્મ, સકુલ અને વિવિધ ઘટનાથી થાય છે તેનો વિચાર કરીશું; વનસ્પતિઓના જીવન માટે કેવી યથોચિત ભૂમિ, ક્ષાર, પાણી, હવા વગેરે અનેક જાતની અનુકૂલતા આની રહેલી છે તેનો વિચાર કરીશું, આવી આવી ગોઠવણો ધ્યાનમા લઈશું, તો એ જ અનુમાન થશે કે સ્નાયુ, અસ્થિ, શોષિત, માટી, પાણી, વાયુ વગેરેમા અમુક હેતુ સફળ કરવા એકઠા થઈ વર્તવાની જીવિ નથી, માટે તેમને એકઠા થઈ પ્રવૃત્તિમા મુકનાર જ્ઞાનવાન યોજનાર હોવો જોઈએ. સૃષ્ટિના નિયમો, શક્તિઓ કે બળો પૃથક્ જતા જાતે એ યોજનાનું કાર્ય કરી શકે નહિ. એ સર્વ નિયમો, શક્તિઓ અને બળો અંતવાળા છે, જ્ઞાનગ્રહિત છે. મનુષ્યને અનેક રીતે અનન્તતાનું જ્ઞાન થાય છે, મનુષ્ય જ્ઞાનવાન છે, મનુષ્ય કંઈક યોજના કરી શકે છે; જતા એવી ભાવના અને એવા જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય વિશ્વની યોજના કરવા કે પૂરેપૂરી સમજવા કેવળ અસમર્થ છે, તે જાતે ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી અને સ્વબલથી જીવન ચલાવી શકતો નથી. તો અંતતામા આવી રહેલી જીવિરહિત જડ પ્રકૃતિ સ્વયંજી હોય, પોતાની ઈર્ષી પોતે હોય, પોતે યોજના કરનારી હોય, એ વિચાર જ મનુષ્યનું અતઃકરણ ગ્રહણ કરવા ના પાડે છે.

વળી, કાર્યકારણનો સંબંધ કરાવનાર સ્વાભાવિક મનુષ્યપ્રેરણા, સર્વ દેખાતા બનાવોની પાછળ રહેલી શક્તિ તરફ જતી મનુષ્યાન્તઃકરણની સહજ વાછના, સકલ પરિપૂર્ણતા માટેની સોતકંઠ ભાવના, પોતાના સર્વ જીવન માટે પોતાની જાતની અપર્યાપ્તિ વિશેની થતી લાગણી, સ્વભાવના અશ કોઈક મૂલ્યમાથી ઉત્પન્ન થયા છે એ પ્રતીતિ, ઔદિક જીવનમા અસ્તિત્વો સર્વ અપરિપૂર્ણ છે એ અનુભવથી સકલગ્રાહી અંપૂર્ણ મત્તવાનિધની લાગતી જરૂર, આ સર્વ બાવ ઈશ્વરના અસ્તિત્વ, કર્તૃત્વ અને નિયંતૃત્વનો દૃઢ વિશ્વાસ કરાવે છે.

ચૈતન્યમય પ્રભુની પ્રતીતિનું એક બીજું કારણ પણ મનન કરવા યોગ્ય છે. તેનો ઉપલી ચર્ચા સાથે વિચાર કરતાં ઈશ્વરના એક બીજા ગુણનું પણ જ્ઞાન થાય છે.

જે જડ પ્રકૃતિમાં કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવતું નથી, અને જે જડ પ્રકૃતિના કોઈ નિમિત્તથી ફલિત થતું નથી—તે સદાયરણુજ્ઞાન મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલું છે એ સર્વ કોઈ સ્વાનુભવથી જાણે છે. મનુષ્યનો આત્મા એ સદાયરણુજ્ઞાનની સાક્ષી પુરે છે. એ જ્ઞાનને જડ સાથે કશો સંબંધ નથી. પ્રકૃતિમાં ચૈતન્ય છે જ નહિ અને સર્વ સ્થળે જડ અને જડના સંસ્કાર વ્યાપી રહ્યા છે એમ કહેનારથી આ સદાયરણુજ્ઞાનનો ખુલાસો આપી શકાતો નથી. મનુષ્યના બીજા જ્ઞાન માટે જડવાદી કંઈક એવો ખુલાસો આપે છે કે જીવનના અને રક્ષણના વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થયેલી તથા પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી શુદ્ધિથી એ જ્ઞાન થાય છે અથવા આકસ્મિક આવશ્યકતાને સમયે જડી આવેલી સમજથી એ જ્ઞાન મળે છે. પણ સદાયરણુજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ એવી કોઈ પણ રીતે નથી. સદાયરણુથી કેટલીક વખત જીવનના રક્ષણમાં વિરોધ થતો માલમ પડે છે, આવશ્યકતાને સમયે સદાયરણુજ્ઞાન જે માર્ગ સૂઝાડે છે તે લાભાલાભની ગુલનાને અનુકૂલ નથી હોતું. સદાયરણુનું ધોરણ બૈદિક પદાર્થોની કે પદાર્થોના નિમિત્તોની સાથે એક સરખું જ છે જ નહિ. જડ પદાર્થો કોઈ રીતે સદાયરણુ શિખવતા નથી, સદાયરણુનું જ્ઞાન આ જીવનના કોઈ અનુભવથી મળ્યું નથી. બાળકને પણ સદાયરણુ પ્રિય થાય છે. દુરાચારી જીવન બાળનારનું અન્તઃકરણ પણ અન્દરથી સદાયરણુ પર્મદ કરે છે. મહાતત્ત્વચિંતક કેન્દનું કહેલું સદાયરણુતત્ત્વનું અન્વેષણ સમગ્રવર્તા શેષ કહે છે: “વ્યક્તિની ઈચ્છા તરફ એકદમ પોતાનું લક્ષ્ય ધ્રેરી અને જવાબદારીની ભાવનાના સ્વરૂપને પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડી વિચારક્રમનો આરંભ કરતાં તે પ્રથમ એ જ વાક્ય નિશ્ચયપૂર્વક કહે છે કે સકલ જગતમાં એક માત્ર ખરેખરી અને કેવલ સદૃશ્ય તે ‘સદિચ્છા’ છે અને સદિચ્છા તે સર્વશઃ માત્ર

નીતિનિયમથી જ વ્યવસ્થિત થાય છે. એ નિયમનુ જ્ઞાન માનુષ અનુ-
ભવ પરથી સામાન્ય તારવતા મળેલું નથી અને તેથી માનુષ અનુભવની
દૃઢતા જ તેનું નિયંત્રણ છે એમ નથી. પણ એ નિયમ માનુષ અનુ-
ભવથી અતિક્રાંત હોઈ આખા વિશ્વમા વ્યાપી રહ્યો છે, અને જે
જે અસ્તિત્વવાળા હોય અને તેને વિશે વિચાર કરી શકે તેવા હોય
તે સર્વને એ નિયમનુ વાસ્તવિક તત્ત્વ લાગુ પડે છે. કેન્ટ કહે છે
કે જીવનમા સર્વ તરફથી મનુષ્યને બીજાની અપેક્ષાના મંબધમા જ
જ્ઞાન થાય છે, નીતિનિયમના વિષયમા પ્હેલી વાર જ સ્વનત્ર થઈ
તે અનન્ય મબધ સત્ય તત્ત્વ જાણી શકે છે. એ તત્ત્વની સત્યતા
મનુષ્યો હોય ત્યાં સુધી જ પ્હેંચે છે એમ નથી. જ્યાં જ્યાં બુદ્ધિ
છે ત્યાં ત્યાં એ તત્ત્વ સત્ય લાસે છે. આ બાલગ્ચિત નિયમ વ્યક્તિમા
પ્રવેશ કરે છે, તે પ્રવેશને મનુષ્યનો અન્તર્દીપ કહે છે. વિશ્વવ્યાપી
વિવેકને અર્થાત્ ઈશ્વરની ઈચ્છાને સંવાદી થઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા તેના
નિયંત્રણમા આવી છે તેનો જ એ અન્તર્દીપ આક્ષાત્કાર છે.” આ પરથી
અનુમાન કરી કેન્ટ કહે છે, “વિવેકબુદ્ધિ કહે છે કે નીતિમય ઈચ્છા
પણ હેતુ થવા યોગ્ય છે. પણ આપણને માલમ પડે છે કે અહીં નીતિમય
ઈચ્છા અને સુખ બે એકસ્વરૂપ થાય છે (અર્થાત્ નીતિમા જ સુખ
રહેલું હોય છે). આ મગમ પ્રકૃતિ દરાવતી નથી, તે સાધિન કરવાનું
મનુષ્યમા બળ નથી. પ્રકૃતિથી ઉચે ગ્રહેલી અને મનુષ્યથી વધારે
બળવાન એવી કોઈ શક્તિ હોવી જોઈએ, કે જે નીતિમય વ્યવસ્થા
જાગવી શકે છે, અને મદ્ગુણ અને સુખનો મંગમ તથા દોષ અને
દુઃખનો મગમ દગવે છે. આ સત્ત્વ તે ઈશ્વર છે.” આ રીતે પ્રકૃતિદર્શનની
કે સામરિક અનુભવની મદાયતા વિના મનુષ્ય મદાયગળનું જ્ઞાન
સપાદન કરે છે અને તેમા પ્રવર્તિત થાય છે, તથા તેથી અનન્યમમ
સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. લાભની આશા ન છતાં, નુકમાનનું પરિણામ
નહી ધના, પૃથ્વીમા કોઈ ઇનામ આપનાર કે મળ દગનાર, જેના
કે પકડનાર ન છતાં મનુષ્ય સુમાર્જે, મદાયગળે ચાલે છે, - એ મર્વ

અતાવે છે કે એ સદાચાર પ્રકૃતિથી કેઈ પરનો નિયમ છે. જડ પ્રકૃતિમા સદાચારની કંઈ સૂચના થતી નથી. મનુષ્યની વિવેકબુદ્ધિના ખાસ વ્યાપાર પૂર્વે તે જ્ઞાન આવી મળેલું લાગે છે; એ જ્ઞાનનું મૂલ પ્રકૃતિથી અને મનુષ્યથી પર રહેલા પરમાત્મામા છે.

ઈશ્વર ચૈત-યમય કર્તા છે અને સદાચારણું મૂળ છે-એ જે ને તેના ગુણ કહ્યા તે પરથી ખીજા જે ગુણ ફલિત થાય છે.

પ્રથમ તો એ કે ઈશ્વર પ્રકૃતિથી પર છે. આપણી પ્રાર્થના-માળામા એક ગદ્ય પ્રાર્થનામા કહ્યું છે કે, “આ વાતનો વિચાર જેમ જેમ વધારે કરિયે છીએ તેમ તેમ તમારી અતિગદન શક્તિ તથા યોજના વધારે વધારે પ્રકાશમાન થાય છે. આ સર્વ રચના પ્રકૃતિથી થાય છે એવું માનનાર ભૂલ કરે છે; કેમકે જ્ઞાનરહિત પ્રકૃતિ કાંઈ યોજના કરી શકે નહીં. માટે એ પ્રકૃતિમા જે સત્તા છે તે, હે પ્રભુ, તમારી સ્થાપેલી છે, અને તે સત્તા યોજનાપૂર્વક મુકેલી છે. માટે તમને પ્રકૃતિથી પગ એવા પુરુષોત્તમ એવા નામથી મહાવિદ્વાનોએ વર્ણવેલા છે.” ઈશ્વર પ્રકૃતિથી પર છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે તે સૃષ્ટિનો કર્તા છે પણ સૃષ્ટિમા અન્તર્ભૂત નથી, સૃષ્ટિમા સમા-મલો નથી. સૃષ્ટિ સૃષ્ટિથી ભિન્ન છે. ઈશ્વર સૃષ્ટિમા સમાયલા હોય તો ઉત્પત્તિ, નાશ, અસ્ત્યંભૂત્વ, પરાધીનત્વ, વગેરે સૃષ્ટિના ગુણ ઈશ્વરને લાગ્ન થાય. પણ ઈશ્વર સૃષ્ટિના કર્તા છે તેથી સૃષ્ટિના એ ગુણો ઈશ્વરમા હોય જ નહિ; સૃષ્ટિ તો સુઝેલી છે માટે ઉત્પત્ત્યાદિ એ ગુણો તેના થયા છે. સૂજનાર તે ગુણોથી ભિન્ન રહેલા છે. વળી સૃષ્ટિમા જે ચૈતન્ય છે તે જડના સંયોગવાળું, અપજ્ઞાનવાળું અને અદ્વયશક્તિવાળું છે. ઈશ્વર શુદ્ધચૈતન્યરૂપ છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ-માન છે, અને તેથી સૃષ્ટિથી ભિન્ન છે. આ કારણથી ઈશ્વરને ‘તટસ્થ કર્તા’ કહ્યા છે. ‘તટસ્થ’નો એજ અર્થ છે કે ‘પ્રકૃતિથી ભિન્ન’, ‘ખોતાની સૃષ્ટિથી સુધા રહેલા.’ સૃષ્ટિનું શું થાય છે તેની દરકાર વિનાના કે સૃષ્ટિની સંભાળ રાખવાને અગમર્થ, એવા તટસ્થ શબ્દનો

અર્થ નથી. પોતાનાથી ઘણા ઉતરતા ગુણવાળી, ઘણા ઉતરતા જ્ઞાન-વાળી, ઘણા ઉતરતી શક્તિવાળી જે સૃષ્ટિ પોતે રચી છે તેમાં ભણી ન જતા તેનાથી લિન્ન રહેલા-એટલો જ અર્થ છે. મનુષ્ય અને ખીજી સૃષ્ટિ ઈશ્વરથી ઘણા ઉતરતી છે એ તો નિઃસંશય છે. તેથી ઈશ્વરને સૃષ્ટિનો એક ભાગ થયેલા કહેવા એમાં તેના ઉત્તમોત્તમ ગુણની અવગણના થાય છે. આ માટે જ આપણી પ્રાર્થનામાં આવા વાક્યો છે:

‘સૃષ્ટિ તણી રચના રચી પોતે પૃથક્ રહ્યા નિઃકામ;’

‘મૃદુવસ્તુથી લિન્ન અગોચર, એક તત્ત્વ જે અકલ ખરું,’

‘પ્રકૃતિપરા પરમેશા પ્રભુમુ પ્રભુ ઈશા;’

‘ઉત્પન્ન વિશ્વ કરિ તે યદિ છે વિશેજો.’

ખીન્ને એક ગુણ ઈશ્વરના પુરુષત્વ (personality)નો દર્શિત થાય છે. ઈશ્વરને પુરુષ, પુરુષોત્તમ કહ્યા છે તેમાં પુરુષનો અર્થ ‘મનુષ્ય જેવા આકારવાળા કે રૂપવાળા’ એવો નથી. ‘ઈન્દ્રિયાશક્તિ વાપરનાર સમગ્ર તત્ત્વ’ એજ પુરુષ શબ્દનો અર્થ છે. એ શબ્દ માત્ર જે રિયલિટી છે તે પરથી વિચારતી અનુકૂલતા માટે દ્રષ્ટેલું, સ્વનંત્ર અસ્તિત્વ વિનાનું, બાવવાચક નામ નથી, પણ તર્ક કરી મંદગ્ધાનુમાર કૃતિ કરવાની શક્તિવાળા ઇચ્છા કરનાર અસ્તિત્વનો વાચક છે. દુઃખ કહે છે તેમ ઈશ્વર વિશે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે જ્ઞાનવ્યાપારમાં મનુષ્ય કંઈક ઈશ્વરને મળતો છે. આ માટે મનુષ્ય જીવાત્મા કહેવાય છે અને ઈશ્વર પરમાત્મા કહેવાય છે. જન્મે શબ્દમાં આત્મા પુરુષત્વશક્તિનો વાચક છે.

સૃષ્ટિમાં નથી તેવો સ્રષ્ટવનો ગુણ ઈશ્વરનો છે, અને પ્રકૃતિમાં કે મનુષ્યમાં નથી તેવી મદ્દગુણની આર્દ્રમૂળ તથા પ્રભવમૂળ બાવનાનો ઈશ્વર બંડાર છે, તેથી પરમાત્મા અને પ્રકૃતિપર વિશેજો તેને અપાય છે. તે જ પ્રમાણે જનનકાર્યમાં નથા મર્યાદાભાવનામાં પુરુષત્વનો ગુણ મમાવ્યો છે. સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કરવાની ઈચ્છા થયે તેનો

અમલ કરવો એ શક્તિનો વ્યાપાર છે. પણ પુરુષત્વનો વિશિષ્ટ વ્યાપાર તો નીતિમય ઇચ્છા સફલ કરવામાં છે. પુરુષત્વ વિના નીતિ હોઈ શકતી નથી. નીતિ પ્રવર્તાવવાની ઇચ્છા હોઈ તે સાથે તે ઇચ્છાનો અમલ કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. સુનીતિનિયમ તે શક્તિવાળા ઇચ્છાનો નિયમ છે. માત્ર સદ્ભાવના સુનીતિવાળી થઈ શકતી નથી. વ્યાપાર કરવાની શક્તિવાળું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હોય છે તે જ સુનીતિનું કાર્ય કરી શકે છે, તે જ સદાચાર કરી શકે છે. માટે ઇશ્વરને ભાવરૂપે કે ભાવના રૂપે માન્યા નથી પણ પુરુષ રૂપે માન્યા છે. ઇશ્વર તે માત્ર પ્રકૃતિમાં વ્યાપી રહેલો ગુણ, અંશ કે તત્ત્વ નથી, પણ પ્રકૃતિપર બળવાન પુરુષોત્તમ છે. જ્ઞાનની સાથે તેનામાં સુનીતિની ઇચ્છા છે અને સુનીતિ પ્રવર્તાવવાનું બળ છે. મનુષ્ય જ્ઞાન, ઇચ્છા અને મનોબલવાળો પ્રાણી છે તેથી જ તેને નીતિનો અધિકાર છે. પશુ-એથી મનુષ્યમાં એ પુરુષત્વ જ વિશેષ છે. એ પુરુષત્વ શું છે તે સદાચરણબળનો વિચાર કરતા અર્થાત સદાચરણ કરવા સાર કેટલું બળ મનુષ્યને વાપરવું પડે છે તેનો વિચાર કરતાં આપણને સમજાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સદાચરણનું જ્ઞાન છતાં, સદગુણ શું છે એ અને તેને અખંડિત રાખી વર્તવું એ કર્તવ્ય છે તથા આવશ્યક છે એ જ્ઞાન છતાં મનુષ્યો ઘણીવાર દુરાચારમાં ધસડાઈ જાય છે, દુર્વિકારોની જગોમાં ફસાઈ પડે છે; મોટા જ્ઞાની પુરુષો પણ કોઈ કોઈ લાલચને લશ થઈ જાય છે. આ વિકારપ્રાણસ્થમાં સદાચરણી થવા મનુષ્યને જખરો ઇચ્છાવ્યાપાર કરવો પડે છે, સમર્થ મનોબળ વાપરવું પડે છે. મનુષ્યમાં ઘણીવાર એ બળ ખુટે છે, મનુષ્ય એટલો નિર્બળ અને પામર છે કે પોતાના બળથી આ દુસ્તર સાગર તરી જવું અશક્ય થઈ પડે છે. એવી મુઝવણને વખતે, એવી શક્તિહીનતાને સમયે લકિતવડે તેને આશ્વાસન મળે છે, શાન્તિ મળે છે, ધૈર્ય મળે છે, બળ મળે છે. સર્વશક્તિમાન, સદગુણનિધિ પુરુષોત્તમની પ્રાર્થના કરતાં તેની સાથેના યોગમાં તદ્દીન થતાં જીવાત્મા તેના

શુભ અંશ કંઈક પ્રાપ્ત કરે છે, ચારે તરફ વિકાર અને દુર્બલતા છતાં સર્વ ઉપર એક પૂજ્ય આદર્શ જોઈતેનું અવલમ્બન કરી, તેની પ્રાર્થના કરી, તેની પાસેથી બળ મેળવી સદાચરણે સતત ચાલી શકે છે. સદાચરણબળની આ મ્હોટી શક્તિ સંપૂર્ણ રીતે પુરુષોત્તમ પ્રભુમાં રહેલી છે, તે એ બળના નિધિ છે માટે જ આપણી પ્રાર્થનામાગામાં તેમની સ્તુતિ કરી છે કે,

“તમે સ્વધર્મજાળસુક્રિયાની

“ધરો પ્રભુ શક્તિ પ્રપૂર્ણતાની.”

આ પુરુષોત્તમત્વ સંબંધે શેષ કહે છે, “જેનામાં નીતિભાવના જનમૃત ધર્મ છે તે મનુષ્યના મન સમક્ષ કર્તવ્યનિયમ બીજા સર્વ જ્ઞાનવિષયોથી વધારે નિકટ આવે છે અને વધારે ગાઢ અસર કરે છે. આ નિયમ આટલો બધો તેના સર્વ વિચારોની સમીપ રહે છે, તેની ભાવના ઘણી વાર ગુપ્ત છતાં હમેશ હાજર હોય છે, જાણે તેનું આન્તર અસ્તિત્વ જ હોય તેમ તેની પછાદી લક્ષ્યાં કરે છે—તો એ નિયમ તે શું છે, ક્યાંથી આવે છે? એ શું માત્ર અનુમાનગમ્ય, અસ્તિત્વરહિત ભાવ છે? વિવેકશક્તિને જે પ્રભુવત જણાય છે અને આત્માની ઈચ્છા જેના શાસનને નમે છે, વિવેકશક્તિ અને આત્મેચ્છા બન્નેને જે પોતાથી ઉત્પન્ન જણાય છે, તે માત્ર પૃથક્કૃત ભાવ ન હોઈ શકે, એ બન્નેનું કંઈ સજ્જતીએ જ હોવું જોઈએ. નીતિનિયમ તે આપણા ઉચ્ચતમ સ્વભાવના જેવી જાતનું સ્વતંત્રસ્થિત અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, અથવા તો આપણામાં જેમ વિવેકશક્તિ અને ઈચ્છાબલ છે તેમ તે ગુણો અનંતતા પરિમાણે ધારણ કરનાર એવા કોઈમાં એ નીતિનિયમ વસી રહેશે હોવો જોઈએ. જેને માટે આપણા અન્તરાત્માને આપણા પુરુષત્વને એમ લાગે છે કે તે સ્વામી છે અને સ્વામી છ તે યોગ્ય છે, તે કાં તો પોતે પુરુષ હોવો જોઈએ, અથવા સંભવિત હોય તો પુરુષ કરતાં પણ કંઈ ઉચ્ચતર હોવો જોઈએ. પુરુષ કરતાં ઉતરતા સ્વરૂપના તે કંઈ હોઈ શકે નહિ, અને

સર્વ અતંત્ર અસ્તિત્વ વિનાના, કેવળ નિયમો અને ભાવો તે પુરુષત્વ કરતા હિતરતા સ્વરૂપના જ છે. જે નીતિનિયમ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ તે શુ છે અને કયાથી આવે છે એ પ્રશ્ન પુછતા પરિણામે આપણી આવી પ્રતીતિ થાય છે.”

આ સર્વ વિવેચનમા ખ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે છત્રાબ્જનો વ્યાપાર કરનાર આત્મા પુરુષ રહેનાર છે, તે પુરુષના અર્થમા મનુષ્ય જેવી આકૃતિ આવતી નથી. પુરુષત્વ સાથે આકૃતિની જરૂર નથી, જીવાત્માની બહાર આવેલી આકૃતિને અને તેના પુરુષત્વને કંઈ સંબંધ નથી, જેમા પુરુષત્વ રહેલું છે તે આત્મા આકૃતિનો નાશ થયે પણ પોતાનું સ્વરૂપ અને પોતાના ગુણ કાયમ રાખે છે, પુરુષત્વને આકૃતિ સાથે આનંદસંધ સંબંધ નથી એ અપ્રેક્ષ કરવા જ ઉપનિષદોમા પરમાત્મા માટે કહ્યું છે કે,

અપાણિપાદો જવનો ગ્રહોમા

પદ્યત્યચક્ષુઃ સ ગુણોત્યકર્ણેઃ ।

સ વેત્તિ વેધં ન ચ તસ્યાસ્તિ વેક્તા

તમાહુરમયં પુરુષં મહાન્તમ્ ॥

અર્થ—તેને પગ નથી પણ તે ત્વરિત ગતિ કરે છે, તેને હાથ નથી પણ તે ગ્રહણ કરે છે, તેને ચક્ષુ નથી પણ તે જુવે છે, તેને કર્ણ નથી પણ તે સાંભળે છે. જાણુવા ચોખ્ખ સર્વને તે જાણે છે પણ તેને જાણનાર કોઈ નથી, તેને સર્વથી સુખ્ય મહાપુરુષ કહ્યો છે.

દિવ્યોદ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ સ યાદ્યામ્યંતરો હ્યજઃ ।

અપ્રાણો હ્યમનાઃ શુભ્રો હ્યક્ષરાત્પરતઃ પરઃ ॥

અર્થ—તે પુરુષ દિવ્ય છે, અમૂર્ત છે, બહાર તથા અંતરમા છે, જન્મરહિત છે, પ્રાણરહિત છે, મનરહિત છે, શુદ્ધ છે, મહોટા અક્ષર (જીવાત્મા) થી પણ મહોટા છે.

મહાપુરુષ, પરમ પુરુષ, પુરુષોત્તમમા જે ગતિ છે, જે ગ્રહણ શક્તિ છે, જે જ્ઞાનશક્તિ છે, તે આકૃતિની ગતિ, આકૃતિની ગ્રહણ શક્તિ, આકૃતિની ઈન્દ્રિયશક્તિથી ભિન્ન જ છે. એ દિવ્ય પ્રભુ પુરુષ છે પણ તેને મૂર્ત રૂપ નથી. પુરુષત્વવાળો આત્મા તે વનસ્પતિમા રહેલા પ્રાણથી અને પશુઓમા રહેલી ઈન્દ્રિય વડે ગ્રહણ કરવાની શક્તિથી ભિન્ન જ છે. મનુષ્ય પણ એવો પુરુષ છે પણ તે માત્ર અસ્પર્શકિત જીવાત્મા છે. ઈશ્વર પરમાત્મા છે, પુરુષોત્તમ છે.

મધ્યમતા.*

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમા અપાયેલો ઉપદેશ.)

કેટલીક વખત કહેવામા આવે છે કે મધ્યમ સ્થિતિ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ સ્થિતિ સારી નથી, તેમ અધમ સ્થિતિ પણ સારી નથી. મંપત્તિ, જીવન, આચાર, વિચાર, લાગણી ઇત્યાદિ અનેક વિષયોમા આ મૂત્ર લાગુ પાડવામા આવે છે સપત્તિના વિષયમા બહુ ધનિકતા કેટલાક અનિષ્ટ ગણે છે, અને સાધારણ દ્રવ્યસાધનને ઇષ્ટ ગણે છે, પાસે ઘણું ધન હોય એમા દાનિનો વિશેષ સંલગ્ન માને છે અને સાધારણ ધન હોય તેમા સતોષ અને મુખનું કારણ માને છે. એ જ રીતે જીવનની મર્વ બાબતોમા સર્વ મુખમા, મર્વ વ્યવહારમા, સાધારણ સ્થિતિ સારી ગણાય છે. અતિ ગર્વથી રાવણનો નાશ થયો તેની માથે અતિ દાનથી બવિરાજને અને અતિ રૂપથી સીતાને દાનિ થઇ એ મરખાવામ છે, અને સર્વત્ર ‘અતિ’ ને વળતું ગણવાનો બોધ થાય છે; દાનવૃત્તિ અને મૌનદ્યમા પણ અતિશયને અનિષ્ટ ગણી સાધારણતા ઇચ્છા કરવા યોગ્ય કહેવાય છે. આચારમા પણ આ મૂત્રના પ્રાધાન્યનો સ્વીકાર થયેલો જોવામા આવે છે. જે ધર્મોમા કે રીતિઓમા અમુક આચાર પાળવા એ કર્ન્ય ગણ્યું છે

તેમા છેક છેડે જવું ઘણી વાર સારું ગણાયું નથી. સ્નાન, અપનાસ, આહાર, અસ્પર્શ ઇત્યાદિ આચારના વિધિ અક્ષરશઃ પાળવા એ ધર્મહીનતા ગણાય છે; તેથી એમાં મધ્યમ માર્ગ જ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેનારા ઘણા જનો જોવામા આવે છે. વિચારમા પણ મધ્યમ સ્થિતિ જાળવવી એ શ્રેષ્ઠ મનાય છે. વિચારમા બહુ હંડા ઉતરવાથી ફળ નથી તેમ છેક વિચારહીન રહેવું એ યોગ્ય નથી માટે સાધારણ વિચારના પ્રયત્નમા મન રોકવું એમ કેટલાક ઉપદેશ કરે છે. લામણીમા તેમ જ મનાય છે. અત્યંત ક્રોધ કરવો એ ખોટું છે. ક્રોધરહિત થવું એ નિર્બળતા, અન્યાયસદન ઇત્યાદિ દોષનાળું છે માટે સાધારણ ક્રોધ કરવો એ જ યોગ્ય છે એમ ઘણી વાર કહેવાય છે. આ મત લોભ, ઈર્ષ્યાદિના મળંધમા પ્રવર્તે છે એટલુંજ નહિ પણ દયા, પ્રેમ સરખા લાવોના અતિશયને પણ અનિષ્ટ ગણે છે. વળા આ સૂત્રની પ્રવૃત્તિ કેટલાક એટલે સુધી ચલાવે છે કે સદ્ગુણની લાપનાને પણ તે વડે નિયમિત કરવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે જે વિરોધી શુણ્ણની વચ્ચેનો શુણ્ણ તે સદ્ગુણ કહેવાય. એ મત પ્રમાણે કંલુમાઘ અને હિંગાઉપણા વચ્ચેનો શુણ્ણ તે ઉદારતા, કૂરતા અને અન્યાયસદન વચ્ચેનો શુણ્ણ તે દયા; ઇત્યાદિ રીતે દરેક સદ્ગુણનું લક્ષણ બાધવામા આવે છે જે સત્ય વચ્ચેના મધ્યમ ને શ્રેષ્ઠ ઠેગવવાની આ પદ્ધતિ golden mean (સુવર્ણચત્ર મધ્યમ) નો મત કહેવાય છે. આ મતનું હાસ્યજનક અનુકરણ કેટલીકવાર એટલે સુધી થાય છે કે શુભ શુણ્ણને તેના અંત્ય કહેવાના એકાદ શુણ્ણ માથે અભિન્ન ગણવામા આવે છે, યગ્ને નિર્દય કહેવામા આવે છે, સાદાને મતિહીન કહેવામા આવે છે, શુદ્ધાચરણ વાળાને ટોગી કહેવામા આવે છે, અને ભર્તૃદરિ ખિન્ન અને કુદ્ધ ચર્મ પુત્ર છે કે તત્કો નામ ગુણો ભવેત્સુગુણિનાં યો દુર્જનેનાંકિતઃ સુગુણી જનોનો એવો કયો શુણ્ણ હોય કે જોને દુર્જનોએ કંઈ ખોટી ટાપ આપી ન હોય ?

આ golden mean નો મત સત્ય છે કે કેમ અને તે ધર્મને અને ભક્તિને લાગુ પડે છે કે કેમ એ પ્રશ્ન વિચાર કરવા યોગ્ય છે. સદ્ગુણભાવના અને કર્તવ્યકૃતિના વિવેચનમાં પ્રવેશ કરી એ મત ધર્મવિચારની સમીપ આવી પહોંચ્યો છે એમાં તો સંશય નથી. વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે કે આ મત કેવલ અયથાર્થ છે. આપણા તર્કને યોગ્ય રીતે ન ગોઠવ્યાથી અયથાર્થિતિથી જે ભૂલો થાય છે તેનો આ મધ્યમ રિધિતિનો મત એક દાખલો છે.

પ્રથમ તો એ જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે જો મધ્યમાં જ પરમ સુખ હોય, જો મધ્યમાં જ પરમ આનંદ હોય, જો મધ્યમાં જ પરમ સંતોષ હોય, જો મધ્યમાં જ પરમ સાધુત્વ હોય, તો તેથી દશાને ઉત્તમ કહેવું એ શબ્દબદ્ધ છે; એમ હોય તો તો એ મધ્યમ તે મધ્યમ નહિ પણ ઉત્તમ કહેવાનું જોઈએ. વાસ્તવિક રીતે તો અહિં 'મધ્યમ' અને 'ઉત્તમ' શબ્દના અર્થ બદલાયલા છે અને ભૂલનું તે એક કારણ છે. ઉદાહરણ માટે શરીરના બંધારણનો વિષય લઈએ. આ મુખ્યમાં એમ કહી શકાશે કે અત્યંત જાડા હોવામાં સુખ નથી તેમ જાડું પાતળા હોવામાં પણ સુખ નથી, અને મધ્યમ સાધારણ બાધાવાળા હોવામાં સુખ છે. આટલે સુધી શબ્દોનો ઉપયોગ બરોબર છે. પરંતુ એમ નહિ કહી શકાય કે મધ્યમ શરીર-બાધા ઉત્તમ શરીર-બાધાથી પણ સારો છે. અત્યંત જાડા હોવું એ ઉત્તમ શરીર-બાધા જ નથી. મધ્યમ બાંધાને સહુથી સારો કહ્યો તો બાંધાનું રૂપ જોતાં તે મધ્યમ ખરો, પણ સુખકારિતા વિચારતાં તો તે જ ઉત્તમ છે; તેથી ઉત્તમત્વમાં તો મધ્યમ તે ઉત્તમ નથી, પણ ઉત્તમ તે જ ઉત્તમ છે, અને એમજ હોવું જોઈએ. ઉત્તમથી મધ્યમ શ્રેષ્ઠ હોય-ઉત્તમ હોય એમ કહેવું એ તર્કવ્યાપારમાં દોષ દર્શાવે છે, 'ઉત્તમ' શબ્દને નિરર્થક કરે છે. ઉત્તમ બીજા દશાથી ઉત્તરતું હોય તો પછી તેને ઉત્તમ શા માટે કહેવું ? ખરી રીતે જોઈશું તો આ ભૂલમાં અતિશયવાચક શબ્દ (super-

lative degree) ના અર્થમાં જ ગુણવાડો થયેતો છે. એક બીજા ઉદાહરણ લઈએ. ‘અત્યંત ધનિકતામાં સુખ નથી પણ મધ્યમ ધનિકતામાં સુખ છે.’ આ મન ખરો છે કે ખોટો તેનો નિર્ણય કરવાની અહીં આવશ્યકતા નથી. પણ, તેનો સ્વીકાર થયા પછીના અનુમાન તપાસવાનો હેતુ છે એ દૃષ્ટિબિન્દુથી જોતા ઉપલુ વાક્ય પોતાના મનમાં યથાર્થ છે. એ વાક્યમાં બે ભિન્ન ભિન્ન અતિશયો (superlatives) નો મમાવેશ થયો છે, અત્યંત ધનિકતા અને અત્યંત સુખાવસ્થા. આ જોતો જોઈ ધ્યાનમાં ન રહેતાથી મધ્યમ સુખાવસ્થાને અત્યંત સુખાવસ્થાથી શ્રેષ્ઠ કહેવાની ભૂલ થાય છે. જે શ્રેષ્ઠ છે તે મધ્યમ સુખાવસ્થા નહિ પણ મધ્યમ ધનિકતા છે, અને ‘ધનિકતા’ ની જોડેનો ‘મધ્યમ’ શબ્દ તો અકસ્માત બીજા અર્થાત્ ધનિકતાની તુલનાને લીધે વપરાયો છે, એ વાનની નિમ્મતિ થાય છે. મધ્યમ ધનિકતામાં અત્યંત સુખ છે એમ કહ્યા પછી જાણે પ્રથમ અત્યંત ધનિકતાને બદલે અત્યંત સુખાવસ્થાનો વિચાર કર્યો હોય અને પછી મધ્યમ સુખાવસ્થાનો વિચાર કર્યો હોય એમ માનવાથી એ ભ્રાન્તિ થાય છે. એક જાતિનું મધ્યમ તે બીજા જાતિના ઉત્તમથી શ્રેષ્ઠ હોય, પણ એક જ જાતિમાં તો મધ્યમ તે મધ્યમ જ અને ઉત્તમ તે ઉત્તમ જ હોય. મારે મધ્યમાવસ્થા કે મધ્યમ સુખ ઉત્તમાવસ્થા કે ઉત્તમ સુખથી શ્રેષ્ઠ હોય શકે નહિ. જે શ્રેષ્ઠ તે જ ઉત્તમ.

હવે વિચારના મુખ્યમાં આ સૂત્રની પરીક્ષા કરીએ. વિચારને દદ છે ખરી પણ તે અત્યંત-મધ્યમથી બધાતી નથી. ઈશ્વરે મનુષ્યને વિચાર કરવાની શક્તિ આપી છે તે શક્તિથી એ દદ બધાય છે. કેટલે મુઠ્ઠી દરેના વિચાર મધ્યમ કહેવાય અને કેટલા પછી નયેના વિચાર અત્યંત કહેવાય એ નિયમ યહ શકે તેમ કે જ નહિ. ઈશ્વરે મનુષ્યને બીજા પ્રાણીઓ કરતા વિશેષતા આપી છે તે વિચારશક્તિ છે. તે એવી વિશિષ્ટ શક્તિનો મધ્યાગ્રહ જ ઉપયોગ કરવો એ કોઈ

રીતે આવશ્યક નથી તેમ શ્રેયસ્કર પણ નથી. જેમને પોતાના કે અમુક ગ્રન્થોના કે પુરુષોના શબ્દ પ્રમાણુ જનસમૂહ પાસે મનાવવા હોય અને રથપાયલા મતને સદસદ્વિવેકની પરીક્ષામા ઉતારવા ન દેવા હોય તે જ મધ્યમ વિચારનો અર્થશૂન્ય વાદ કરે છે. ધર્મના વિષયમા સત્યાસત્યનિર્ણયની જવાબદારીમાથી બચી જવા સાર અથવા ધર્મમા ચિત્ત ન લગાડવાની વૃત્તિનો બચાવ સાર કેટલાક મનુષ્યો કહે છે કે એવા વિષયમા તો મધ્યમ વિચાર જ સારા, અત્યંત વિચાર કરવા એ નિરર્થક છે. વાસ્તવિક રીતે જોતા તો વિચારમા મધ્યમ શુ અને અત્યંત શુ એ હદ બાંધવાના સાધન જ નથી, અને આ ઉપરના ભેદ નિર્મૂલ છે. તથાપિ વિચારની હદ નથી એમ નથી. સર્વ વિચાર-વંત મનુષ્યો અનુભવથી જાણે છે કે અમુક વિષયોમા મનુષ્યના તર્ક તથા કલ્પનાનો અમુક અવાધ સુધી જ પ્રચાર છે અને અમુક વિષયોમા સમૂળગો પ્રચાર નથી; વળી અમુક વિષયો એવા છે કે જેનું ગાન દિન પ્રતિદિન મનુષ્યને વધારેને વધારે થતું જાય છે. પદાર્થવિજ્ઞાન આ છેલ્લી જાતનો વિષય છે. ધર્મના વિષયમા મનુષ્યને ઈશ્વર સાથેનો પોતાનો સંબંધ તથા સ્વકર્તવ્ય સમજાય છે પણ અનંતતાનું પૂરેપૂરું ગાન થતું નથી. ઈશ્વરે સૃષ્ટિ શા માટે રચી, સૃષ્ટિરચના છે તેવી શા માટે કરી અને બીજા પ્રકારની કેમ ન કરી, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો મનુષ્યબુદ્ધિથી કળાતા નથી. વિચારની આ રીતે અનેક ઠેકાણેથી હદ બંધાયેલી છે. પ્રાર્થનામાળામાં આ સ્થિતિ બહુ યોગ્ય રીતે જણાવી છે.

“બાધી છે અવધી ત્યાં લગિ મતી જીવો તણી ચાલશે,

“તેથી પાર ગયે ઘણો જમ થશે, બ્રાતી બહુ લાસશે;

“માટે તે અવધીજ મધ્ય રહિને ધર્મશ્વજા ધારવી,

શિક્ષાઓ પ્રભુ તારિ માન્ય કરિને નીતી ન વીસારવી.”

એ અવધિ અદર રહેવું એ જ ખરેખરી રીતે વિચારના યોગ્ય વ્યાપારના નિર્ણયનું સાધન છે. એ અવધિ તે કંઈ અત્યંત વિચાર-

મધ્યમ વિચાર જેવી કૃત્રિમ અર્થશૂન્ય અનિશ્ચિત શબ્દાવલી નથી. ઈશ્વરે મનુષ્ય વિચારની અવધિ કયા લગી બાધી છે તે મનુષ્યોને સારી પેઠે જણાયલું છે. મનુષ્ય પોતાના વિચારના સામર્થ્યથી અજાણ્યો નથી, અને અનુભવથી એ અવાધ સુનિશ્ચિત પણ થઈ છે. એ અવધિમાં રહેનાર અને અવધિ લગી નિચાર કરનાર મનુષ્યને ધર્મધ્વજા ધારવી એજ કર્તવ્ય સમજાય છે. એ અવધિથી અગાડી જવાનો પ્રયત્ન કરનાર નાશિતક કે શંકામસ્ત થાય છે. એ અવધિ સુધી પણ જવાનો પ્રયત્ન ન કરનાર અન્ય જુદીથી દોરામના મતાધ, દહતારહિત અને ઉચ્ચ-ભક્તિહીન રહે છે. યોગ્ય અવધિ સુધી વિચાર કરનારને શ્રદ્ધારહિત થઈ જવાની ભીતિ નથી. વિચારશક્તિનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી સર્વ સત્યતત્ત્વોની જાતે પ્રતીતિ મેળવવી એ જ વિચારશક્તિના દાતાનું દાન સાર્થક કરવાનો માર્ગ છે.

લાગણીમાં પણ અત્યંત-મધ્યમ એવું કશું નથી એમ વિચાર કરતા માલમ પડશે પ્રથમ તો કેટલા કોષને મધ્યમ કહેવો અને કેટલા કોષને અત્યંત કહેવો એ જ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહિ આપી શકાય. લાગણીને કંઈ નિશ્ચિત રીતે મપાય એવું પરિમાણ જ નથી કે જેથી અત્યંત-મધ્યમનો નિયમ થઈ શકે. મનુષ્યના ક્રોધાદિ વિકારના પ્રાબલ્યને આ મુજબ આધારે નિયમમાં રાખવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ જ જશે. આ બાબતમાં આપણે નિરુપાય છીએ એમ નથી; માત્ર આ પરિમાણ જ ખોટું છે. ખરો મત તો એ છે કે કામ ક્રોધાદિભ્યારે મનુષ્યને સદ્ગુણવિરુદ્ધ, સદાચરણવિરુદ્ધ, ધર્મવિરુદ્ધ લઈ જાય છે ત્યારે તે અધમતા કરાવે છે. એમ ન થાય ત્યાં લગી એ વૃત્તિઓ નિરર્થક નથી; હવનના કર્તવ્ય માટે જરૂરની છે. અત્યંત-મધ્યમની દૃઢ જેવો આ કઈ સંશયમસ્ત વિામ નથી. મદ્ગુણ, મદાચરણ, ધર્મ, એ શું છે તે કંઈ અજાણ્યું નથી, એ કંઈ મરણની વાત નથી. એ સર્વનું સ્વરૂપ મનુષ્યને વિચારર્યા અને અનુભવ વડે મંપાદન કરેલા જ્ઞાનથી તેમ જ અંતર્વૃત્તિથી સમજાય છે. તેથી સદ્ગુણનું,

સદાચરણનું, ધર્મનું ઉલ્લંઘન આચરણમાં કે વૃત્તિમાં ક્યાં થયું, લાગણી ક્યાં તેથી વિરદ્ધ ગર્હ એ સદગ જણાય એવું છે. એ વિરોધ ન થાય એ જ લાગણીની ખરેખરી દદ છે.

‘સુવર્ણવત્ મધ્યમ’ નો મત સદગુણની વ્યાખ્યા માટે પણ એ જ રીતે અર્થરહિત અને અયુક્ત છે. સત્યને ક્યાં બે ગુણોની વચ્ચેનો મધ્યમ ગુણ કહી શકાશે ? દડદડતું જુઠાણું ને કેવળ બોળા નિષ્કપટતા એ બે વચ્ચેનો ગુણ તે સત્ય એમ કહેવાશે ? એમ કહેવામાં સત્યને, સત્યસ્વરૂપ ઈશ્વરને શું અપમાન નથી ? દરિશ્વન્દ્રના સત્યવાદિત્વમાં શું આવો મધ્યમ ગુણ હતો ? સત્યની કિંમત શું આત્યંતિકતામાં નથી ? આત્યંતિકતામાં જ છે. જે સત્ય ભાવણને સદગુણ કહીએ છીએ તે તો એવું છે કે તેમાં કેવળ સત્ય જ હોય, જરા પણ દ્વિધી-ભાવ હોય નહિ, દ્વિઅર્થીપણાનો ખીલકુલ સંભવ પણ ન હોય, લેશમાત્રનું સંગોપન ન હોય, લેશમાત્રની અયથાર્થ સૂચના ન હોય, લેશમાત્રનું ખોટું અનુમાન જોણી જોધ થવા દીધેલું ન હોય. એવું સત્ય તે અત્યંત જુઠાણું અને અત્યંત નિષ્કપટતા એ બેની વચ્ચે રહેલો મધ્યમ ગુણ છે અને તેથી સદગુણ છે એમ કોણ કહી શકશે ?

પવિત્રતા માટે પણ એ જ રીતે પ્રશ્ન કરીશું કે શું અત્યંત દુષ્ટતા અને અત્યંત સાધુત્વની વચ્ચેનું એ ‘સુવર્ણવત્ મધ્યમ’ છે ? મલિનમસ્ટુર્ભંગેડ્યસુકરમ્ પ્રાણનો નાશ થતો હોય તોપણ મલિન ફૂલ ન કરવું, એ અસિધારા પર ચાલવા સરખું વ્રત તે શું અત્યંતાશ્રય નથી અને મધ્યમ માર્ગ છે ? એ મધ્યમ માર્ગ ન હોય તો પછી શું એ વાક્ય અતિશયોકિત છે અને પવિત્રતાનું ખરું દર્શન તેમાં નથી ?

આ વિચાર કરતાં એમ જ જણાશે કે મધ્યમતાના સૂત્રથી કંદેલી સદગુણની વ્યાખ્યા જ ખોટી છે. સદગુણનું લક્ષણ એ રીતે થવા પ્રયત્ન કરવો એ જ ભૂલ છે. સદગુણમાં મધ્યમ સ્થિતિ કે

સમાધાન છે જ નહિ. મનુષ્યોની ઉપયોગિતાપરથી સદ્ગુણનું ધોરણ અંધાયુ જ નથી, કે સમય પ્રમાણે ઉપયોગિતાને અનુસરીને સદ્ગુણનું સ્વરૂપ અનિશ્ચિત રહે અને જરૂર પડે તેમ બદલાતુ જાય અને ધડીમા એક બાલુએ ઘસડાય અને ધડીમા બીજી બાલુએ ઘસડાય. સદ્ગુણ ઈશ્વરના ગુણ છે અને ઈશ્વર તરફથી મનુષ્યને તે અંશ પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યને તેનું ગ્વાન અન્તઃકરણ પ્રવૃત્તિથી થાય છે. કેળવણીથી અન્તઃકરણ પ્રવૃત્તિ જે તરફ દોરે છે તે જ સદ્ગુણ છે. એ સ્વરૂપને સદ્ગુણ કંઈ અનિશ્ચિતતા કે વિવાદનો વિષય નથી. મલથી સંકટ છતાં, લાલની આશા ન છતાં, હાનિનો ભય છતાં, સત્તાનુસારી જનોને ધણીવાર દુઃખ ભોગવતા જોયા છતાં, અસત્યનો આશ્રય કરનાર જનોને વિજયવાન જોયા છતાં, મનુષ્યને સત્ય સદા પ્રિય હોય ■ અને સત્ય તરફ જ વલણ થાય છે એ સત્યની ઉત્પત્તિ કયાથી થઈ છે તે ખતાવી આવે છે.

એવા કેવળ શુદ્ધ ઈશ્વર તરફથી આવેલા જે સદ્ગુણ તે વિરહ-અને કેટલાક અયોગ્ય-ગુણોના અંશથી બનેલા હોય જ નહિ. સાફ તે સાફ અને ખોટું તે ખોટું જ હોય. કોઈ સદ્ગુણ બહુ સારો-અર્થાત્ જોઈએ તે ક્રમતા વધારે સારો હોય એમ હોય જ નહિ. તેમ જ કોઈ સદ્ગુણ કોઈ નહારા ગુણ અને કોઈ સારા ગુણની વચ્ચેનો ગુણ હોય જ નહિ. એમ હોય તો તો તેમા નહારા ગુણનો કંઈક પાસ હોય અને સારા ગુણથી તે કંઈક ઉતરતો હોય. અને એમ હોય તો પછી તેને સદ્ગુણનું નામ કેમ અપાય ? દિવ્ય ગુણમાં એવી ગૌણતા કેમ મંભવે ? જે સારાની અને નહારાની વચ્ચેનું તે સાફ હોય જ નહિ. તે માટે, મધ્યમતાના સૂત્રથી સદ્ગુણની કચેલી વ્યાખ્યા કેવળ અવગર્ય છે. સાસારિક લાલ મારે સદ્ગુણનો ત્યાગ કરી, દુર્ગુણમા પ્રવિષ્ટ થઈ સદ્ગુણનો ડોળ રાખનારાનો એ માત્ર વ્યાવહારિક અર્થ છે. એવી હજમય સુકિત મનુષ્યનું સ્વભાવથી શુદ્ધ અન્તઃકરણ કદી ચિરકાળ સદન કરી શકશે નહિ.

ધર્મના વિષયમાં પણ મધ્યમ માર્ગની એ જ રિયલિટી છે. ભક્તિ તે જ ધર્મ છે અને સદાચાર એ ભક્તિનું અંગ છે, તેથી ધર્મ ભક્તિ, સદાચાર એ મર્વનો આ સંબંધમાં સાથે વિચાર થઈ શકશે. અને મદાચારનો જ નિયમ બીજા ઔદિક કર્તવ્યના આચરણને લાગુ પડે. જે વહેમી આચારોને કર્તવ્ય કે ધર્મ સાથે સબધ નથી તેમના વિવેચનની અહીં અપેક્ષા નથી. પરંતુ તેમને પણ જુદો નિયમ લાગુ નહિ પડે. કર્તવ્ય પર ને ધર્મ પર મનુષ્યના આ લોકના અને પરલોકના કલ્યાણનો કેવો આધાર છે, કર્તવ્ય અને ધર્મવડે જ મનુષ્યને સર્વ સુખ, સર્વ આનંદ કેવા મેળવવાના છે, અને તે માટે કર્તવ્ય અને ધર્મના વિષય કેવા વશાળ છે અને મનુષ્યને તેમાં કેવા નિરંતર પ્રયાસ કરવાના છે, એ પ્રયાસમાં જેમ ખામી રહે તેમ મનુષ્યને આત્માનું અંતઃ શ્રેય સંપાદન કરવામાં કેવા વિન નહે; એ સર્વ વિચાર વડે કર્તવ્ય અને ધર્મનું પરમ મહત્ત્વ લક્ષ્યમાં લેતા તરત સમજાય છે કે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં, ઈશ્વર ભક્તિ કરવામાં, ધર્માચરણ પાળવામાં ઉત્તમથી કે અત્યંતથી મધ્યમ સાફ હોય એમ અને જ નહિ. અને એમ કહેવું એ ધર્મવિરુદ્ધતા છે, અથવા કર્તવ્ય પૂર્ણ રીતે બળવવામાંથી બચી જવાનું બહાનું છે. જે કર્તવ્ય છે તે કર્તવ્ય છે, તેથી જે આણું કર્યું તે સર્વ અકર્તવ્ય છે, કર્તવ્યહાનિ કરાવે છે. તેને મધ્યમતાનું નામ આપ્યાથી તે કર્તવ્ય થઈ શકશે નહિ. તે જ પ્રમાણે ભક્તિ મધ્યમતાથી કરવાની હોય એમ હોય નહિ, મનુષ્યે ભક્તિ જેટલી આછી કરી તેટલી તેનામાં ન્યૂનતા રહી સમજવી.

"રત્ન બજન યશગુણકીર્તન, નિશદિન હું અભ્યાસુ રે;"

"પરાભક્તિની લેહ મુને લાગી,"

"વાકાયા મનથિ પ્રભુ ભક્તિ વિશે રમિયે."

આવા દૃઢ ભક્તવચનો એ જ બતાવે છે કે ભક્તિમાં કંઈ મધ્યમ માર્ગ નથી. મધ્યમ ભક્તિ ઘણી ભક્તિથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકતી નથી. અને ઉત્તરતી સારી ભક્તિથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકતી નથી,

ભકિતની કેવી જરૂર છે, ભકિતના કેવા ફલ છે, ભકિત અવશ્ય કર્તવ્ય છે એ જ્ઞાન કેતુ સ્વાભાવિક છે, ભકિતથી કેવો અનુપમ આનંદ થાય છે, ભકિતથી કેતુ દિવ્ય દર્શન થાય છે, ભકિત એ મોક્ષપ્રાપ્તિનો કેવો ઉપાય છે, મોક્ષનું મહત્ત્વ વિચારતા ભકિતનું કેતુ મહત્ત્વ છે; આ સર્વ અગાઉ બીજા વિવેચનમાં કહેવામાં આવ્યું છે. એ સર્વ લક્ષમાં લેતા એ જ પ્રતીતિ થાય છે કે ભકિતમાં અત્યંતથી મધ્યમ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે જ નહિ. ચોથું મૂળ તત્ત્વજ્ઞ માર્ગે સુખમસ્તિ એ અત્યંત છે તે જ સુખ છે, અત્તમા સુખ નથી. ભકિત એ સુખ છે તો તે અત્યંત હોય તેમાં જ સુખ છે, અત્યંતમાંથી તે જેટલી ઘટે તેટલું સુખમાંથી ઘટે. સુખ ઘટે એ સુખ નથી. માટે ભકિતમાં અહોગત તત્પર રહેતું એ જ કર્તવ્ય છે. એમાં કદાપિ ભોક્ત્ર નિંદા કરે એવો સંભવ હશે, પણ ભોક્ત્રનિંદાના ભયથી ઉત્તમ છોડી મધ્યમ માર્ગ પકડવો એ અધાર્મિકતા છે.

પ્રભુ કૃપાથી સર્વના પ્રવાસ ઉત્તમ અને અત્યંત સુખ મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થાય અને મધ્યમ માર્ગની બ્રાન્તિથી તેનો ત્યાગ ન થાય એ પ્રાર્થના છે.

મુક્તિ. X

(અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજમાં આપેલો ઉપદેશ)

આપણો ચોથો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે—

મત્તયેશ્વરઃ પ્રસીદત્યાત્મન પેત્તિકમામુષ્મિકં ચ શ્રયો ભવતિ ।

ભકિત વડે ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને આત્માનું ઔદિક આમુષ્મિક કલ્યાણ થાય છે.

આત્માનું ઔદિક—આ દુનિયાનું કલ્યાણ તે ધન સંપત્તિ વગેરેના અર્થમાં નહિ પણ દયા, ક્ષમા, શાંતિ, સાધુતા, ઈશ્વરસાનિધ્ય,

X ‘જ્ઞાનસુખ’ માસિકના સન ૧૮૯૪ ના સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરના અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ.

સદાયરણુ ઇત્યાદિ, એ પહેલાં ઘણી વાર કહેવામાં આવ્યું છે. આત્માનું આમુખિક કલ્યાણ-પરલોકનું શ્રેય, આ જીવન પછી થનારું સુખ તે શું તે વિશે આજ વિચાર કરીએ.

મૃત્યુથી આ જીવન પૂરું થયા પછી આત્માનો નાશ થવાનો નથી પણ તેનું અસ્તિત્વ કાયમ રહેશે એ બહુ જ અગત્યની વાત છે. આત્મા નાશવંત છે એમ કહેવાનું કશું કારણ આપણને ખબર નથી. સૃષ્ટિમાં આપણે કરાનો નાશ જોતા નથી. જડ વસ્તુઓનાં રૂપાન્તર થાય છે પણ તેના પદાર્થનો નાશ થતો નથી. માત્ર કણ જીદા આકાર અને સમુદાયમાં બંધાય છે. ચૈતન્યમય આત્માને આકાર નથી, કણ નથી, તે નિરાકાર છે. એટલે તેનાં રૂપાન્તર થઈ શકતાં નથી. મનુષ્યના શરીરમાં ચૈતન્યમય આત્મા છે એમ નક્કી કર્યો પછી તે આત્માનું અમરત્વ સ્વીકારવું જ જોઈએ. તેને નાશ કરનાર કારણ આપણે જોતા નથી, તેનો નાશ થયો કે થતો આપણે જાણતા નથી. આત્માને સદસદ્બ્રવૃત્તિથી શક્તિ છે તેથી તેના વ્યાપાર માટે તે જવાબદાર છે, તે તે જવા દેવા માટે મૃત્યુ પછી તેની હયાતી કાયમ રહેવી જોઈએ. મનુષ્યનું અંતઃકરણ તેને ઈશ્વર તરફ ખેંચીને પણ એ જ બોધ દે છે કે મૃત્યુ પછી ઈશ્વરની સમીપ જવાનું છે. જડ દેહથી વિયોગ એ કાંઈ રીતે આત્માના વિનાશનું કારણ હોઈ શકતું નથી.

देही नित्यमवच्छेद्यं देहे सर्वस्य भारत ।

ભગવદ્ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનને એમ જ કહે છે કે સર્વના દેહમાં દેહી આત્મા છે તે અવશ્ય છે, હણતો નથી, એ વાત નિત્ય છે.

મૃત્યુ પછી પરકાલમાં આત્માનું કલ્યાણ શી રીતે થાય છે એ વિચાર કરવાનો છે. અનંતકાળનો વિચાર કરતાં પચાસ કે સો વર્ષનું આ દુનિયાનું આયુષ્ય કંઈ દિસાખમાં નથી. તે પછી અનંતકાળ જવાનો છે, તે તે કાળમાં આત્માની શી ગતિ થશે એ વધારે અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આ જીવન કરનાં વધારે વખતની તે દિયતિ છે અને

ઈશ્વરના સામીપ્યમા તે વખત જવાનો છે. આત્માનુ આમુષ્મિક શ્રેય તે મુક્તિ અથવા મોક્ષ, અને તે ભક્તિથી મળે છે એ અનેકવાર બતાવવામા આવ્યું છે. ઈશ્વરે આ દુનિયામા આત્માને દુર્વિધાર અને અસત્ ભાવ માથે વિચ્છેદ કરી, તેને જીતી પોતાની યોગ્યતા મેળવવા મોક્ષ્યો છે, આ ઇવનની સ્થિતિ નકામી કરી નથી, તેથી ભક્તિ વિના, પ્રયત્ન વિના, ઈશ્વરકૃપા મપાદન કરવા શ્રમ લીધા વિના આત્માને એમને એમ મુક્તિ મળી જતી નથી ભક્તિથી આત્માને પાપ માટે પશ્ચાત્તાપ થાય છે, તે પાપ કરતા અટકે છે, એટલે તેને પાપની ક્ષમા મળે છે, તે પુણ્યાચરણ કંઈ છે, સદાચરણ પાળે છે, ઈશ્વરના સંદેશ પ્રાપ્ત કરે છે અને ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થઈ મુક્તિ પામે છે. મુક્તિ અથવા મોક્ષ એટલે છુટવું. આત્માનું પાપ, દુર્વાચના, અજ્ઞાનમાથી છુટવું તે મુક્તિ. આત્માને છુટવાનું છે તે આ પ્રમાણે. આત્મા આમ બધાયસો છે તે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. એ છુટકાગે ઈશ્વર-કૃપા અને ઈશ્વરદત્ત બક્ષ વિના ચતો નથી તે આપણે જાણીએ છીએ. તો પછી આત્માને એમને એમ સ્વભાવથી મુક્તિ મળી જાય એમ કેમ કહી શકાય ? પાપી અને પુણ્યશાલીની સગી ગતિ યશે એમ કેમ મનાય ? શ્રમથી સુખ મેળવવાનો ઈશ્વરનો નિયમ વ્યર્થ છે એમ કેમ કહેવાય ? ઈશ્વર કૃપાળુ છે, પાપીને આખરે પશ્ચાત્તાપ તો થશે જ, મૃત્યુ પછી પોતાની દુષ્ટતાનું જરૂર જાન થશે તે વખતે તે સદાચરણી નહિ હોવાથી તેને વધારે કષ્ટ ભોગવવું પડશે, ઈશ્વરની અકૃપા ઈશ્વરના મપૂર્ણ જ્ઞાન પછી વધારે દુઃસહ લાગશે, આખા જન્મમા ઈશ્વરરાશી ન ગણુકાર્યાથી તેને વધારે ક્લેશ અને દડ થશે, અને એ રીતે આખરે તેની પાપિતા દૂર થશે, માટે એવા આત્માને પણ અનંતકાળ સુધી નરકચંત્રણા નથી. એના અર્થમા મુક્તિ આત્માની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે, આત્માની સદૃજ પ્રવૃત્તિ મુક્તિ મેળવવા તરફ છે, દુષ્ટ થવા તરફ નથી મુક્તિ આખરે મળવાની છે, એ અર્થમા મુક્તિ આત્માનો સ્વભાવ કહેવાય પણ ભક્તિ વિના, પ્રયત્ન વિના,

શ્રમ કરી યોગ્યતા મેળવ્યા વિના, ઈશ્વરનો હેતુ સફળ કર્યા વિના મુક્તિ મળશે એ અર્થમાં તો એ મત બૂલભરેલો છે.

મુક્તિ એટલે કર્મબંધથી છુટવું, પુનર્જન્મ પામતા અટકવું, એવો પણ અર્થ થાય છે. આત્માને પુનર્જન્મ નથી એ પ્રથમ એક પ્રસંગે વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યું છે. કર્મબંધથી આત્મા છુટે એ મુક્ત નથી. દુષ્ટકર્મથી આત્મા છુટે એ મુક્તિનું લક્ષણ છે ખરું, પણ આ મત પ્રમાણે તો આત્મા સારાં કે નધારાં સર્વ કર્મના વ્યાપારમાંથી છુટે ત્યારે તે મુક્ત થાય. હવે શ્રુત્ય પછી દેહ પડે છે એટલે શારીરિક કર્મ તો આત્માને હોતાં નથી, પણ તેથી કંઈ પાપી આત્મા મુક્ત થતો નથી. તેનેદેહે કે વગર દેહે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે. પણ કર્મમાં આત્માના યાનના વ્યાપાર, ઇચ્છાના વ્યાપાર, ભાવના વ્યાપાર, ભક્તિના વ્યાપાર, સર્વ આવે છે, તો સારા કર્મ કરતાં અટકવું એ કંઈ ઈષ્ટ સ્થિતિ નથી, એ કંઈ ઉત્તમ સ્થિતિ નથી. આત્માને પોતાની યોગ્યતા જારી રાખવાને સહચાન, સહવર્તન, સહભક્તિ જારી રાખવી પડે છે. ન્યાં લગી કર્મ કરે ત્યાં લગી તો ફળ મંચિત થયાં જાય એટલે મુક્તિ કેમ મળે, એ મુશ્કેલીને લીધે દહેરામાં આવે છે કે આત્મા સારાં કે ખોટાં સર્વ કર્મ કરતો અટકે ત્યારે તે મુક્ત થાય. પણ એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે સારા કર્મનું ફળ લેવા જન્મ ધરવો પડે એ જરૂરનું છે જ નહિ. આત્માની સારી કૃતિનાં ફળ તે તેની સન્મતિ, સહૃદય અને ઈશ્વરકૃપા ને યોગ્યતા છે. વિચાર કરીશું તો જણાશે કે ન્યાં લગી દેહ છે ત્યાં લગી કર્મ કરતાં અટકાવવાનું તો બને તેમ નથી. કર્મ તો થયાં જવાનાં જ. તો પછી મનુષ્ય ફરી ફરી જન્મ ધરીને પણ કેમ મોક્ષ મેળવે ? માટે સારાં કર્મ કરવાં એ જ કર્તવ્ય છે. કર્મ ન કરનારને આપણે ઈશ્વરેચ્છા ઉલ્લંઘનાર જાણીએ છીએ. ઈશ્વરે શરીર, અવયવો, ઇચ્છા, શુદ્ધિ એ વ્યર્થ કરવા, નિરુપયોગી કરવા નથી આપ્યાં. કર્મ ન કરનાર મનુષ્ય દુનિયાને નિરુપયોગી અને હારણ થઈ કર્તવ્ય મુકે છે. માટે કર્મથી અટકવું એ કંઈ મોક્ષનો ઉપાય નથી. ભગવદ્ગીતામાં અર્જુનને કૃષ્ણ કહે છે કે

યોગસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્તા ધનંજય ।

યોગમાં રહી આસક્તિ છોડીને તું કર્મ કર. અને યોગઃ
ર્મસુ કૌશલમ્ । કર્મ કરવામાં કૌશલ, કર્મ સારી રીતે કરવાં
મે જ યોગઃ

જીવાત્મા, જગત્, વ્યવહાર સર્વ માયાએ કરેલી શ્રાન્તિ છે એમ
માનનારનો એ મત છે કે મનુષ્ય જાતે બ્રહ્મ છે તેથી તે પોતાનું
મહાત્મ જાણે એટલે તેને મુક્તિ મળે. તે માટે તેને પ્રયત્ન કરવાનો
નથી. પ્રયત્ન, કર્મ, એ સર્વ માયાના વ્યવહાર છે. માટે કર્મબદ્ધ
એટલે મનુષ્ય બ્રહ્મત્વ પામે. આ મનની શ્રાન્તિ અનેકવાર બતાવ-
નામાં આવી છે. જીવાત્મા જાતે બ્રહ્મ હોય, અવિભક્ત સર્વશક્તિમાન
પરબ્રહ્મ હોય તો તે કદિ માયા જેવી શક્તિથી દારી જઈ અજ્ઞાનમાં
આવે એમ બનેજ નહિ. તે જાતે માયાને ઉત્પન્ન કરે નહિ અને
માયા તેનાથી સ્વતંત્ર ચલેલી હોય નહિ, કેમકે તે મત પ્રમાણે વિશ્વમાં
બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ, બ્રહ્મ જ સર્વશક્તિમાન હોય
સ્વયંભૂ છે. જેનાપર સત્તા યજ્ઞાવનાર અને જેનાથી સ્વતંત્ર ઉત્પન્ન
થનાર કોઈ બીજું હોય તે સમ્વિદ્યાનંદ અને સર્વશક્તિમાન હોઈ શકે
નહિ. વળી, બ્રહ્મમાત્રથી પૂર્ણ વિશ્વમાં માયા માટે અવકાશજ ન
હોય, ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી એ મત તથા દેતાં માલમ પડે છે
કે નકારા કર્મ કરતા બંધ થવું એજ જરૂરનું છે. સારા કર્મ કરતા
બંધ થઈ યન્ધાયરણુ થવાથી ચોગ્યતા પમાતી નથી, ઈર્તવ્યકૃતિ
થતી નથી. મનુષ્યની અસ્પશક્તિ, અપૂર્ણજ્ઞાન, વિકાર સામે અપ-
ર્યાપ્ત બલ, વગેરે સર્વ જીવાત્માની હૃદયકતા અને પરમાત્માથી
ભિન્નતા બતાવે છે. સર્વ પરબ્રહ્મ હોય તો એક બ્રહ્મ કર્મમુક્ત
થાય અને બીજો કર્મબદ્ધ રહે એમ બની શકે નહિ. બધા આત્મા
સાથેજ મુક્તિ પામી શકે. એકે પણ મનુષ્ય કર્મબદ્ધ હોય ત્યાં લગી
બીજા સર્જનો છુટકો થાય નહિ. અખંડમાં એક, જે એમ વિભાગ
થઈ શકે નહિ. આવી વિવેચના અને વિરોધથી અભેદવાદ નિર્મૂલ
જણાય છે.

ત્યારે પરબ્રહ્મે સૃજેના, પરમાત્માથી ઘણા ઉતરતા, પરમાત્માના સેવક, એવા જીવાત્માની મુક્તિ તે કંઈ દશા તે વિચારવાનું રહે. મતબેદથી મુક્તિના કેટલાક પ્રકાર માનવામાં આવે છે — સાલોક્ય મુક્તિ, સારૂપ્ય મુક્તિ, સાયુજ્ય મુક્તિ, સાનુજ્ય મુક્તિ, નિર્વાણ, અને સામીપ્ય (અથવા સાન્નિધ્ય) મુક્તિ. ભિન્ન ભિન્ન માર્ગવાળા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની મુક્તિ માને છે. સાલોક્ય મુક્તિ એટલે ઈશ્વર સાથે વૈકુંઠ જોવા એકજ લોકમાં રહેવું તે. સારૂપ્ય એટલે ઈશ્વર જેવું રૂપ પામવું તે. સાયુજ્ય એટલે ઈશ્વરમાં જોડાઈ જવું તે. સાનુજ્ય એટલે ઈશ્વરથી કંઈક અંપ રહેવું તે. નિર્વાણ એટલે અમુળગા નષ્ટ થવું તે અને સામીપ્ય મુક્તિ એટલે ઈશ્વર સમીપ જીવાત્મા રૂપે સત્ય જ્ઞાન મેળવી ઈશ્વરના સેવક અને ભક્ત થઈ રહેવું તે. આ સામીપ્ય મુક્તિજ જીવાત્માની વાસ્તવિક રીતે થવાની તે દશા છે અને તેજ આપણને માન્ય છે પહેલી સાલોક્ય મુક્તિ તે છેક બાલોચ્ચિત અને ગૌણમત છે. ઈશ્વરને કંઈ આકાર નથી, તેમજ આત્માને કંઈ આકાર નથી તેથી, મૃત્યુ પછીની દશામાં કંઈ અમુક દેશમાં, દિશામાં કે લોકમાં રહેવાનું નથી. ઈશ્વર સમીપ આત્મા જાય છે તે દિશાનું અતર ઓળગીને નહિ, પણ જ્ઞાનનું આ દેહમાં આત્મા છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી. દેહ પડ્યે અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થાય છે. મુક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન સમયે કલ્પાયલા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપના વિમર્શનમાં લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે વિચાર કાલે કરીને પ્રવૃદ્ધ થાય છે. સર્વ વિચાર એક દિવસમાં કે એક જમાનામાં પ્રયોજી રીતે થઈ જતા નથી. હાલ જે વિચાર સહ જણાય છે તે સર્વ તેજા જ પૂર્ણરૂપમાં આપણા પૂર્વ-જોએ કરી મુક્યા હતા એમ કહેનારા બુદ્ધી જાય છે કે વિચાર મનુષ્યજાતિમાં કાલે કરી બંધાય છે, સુધે છે, વધે છે અને બદલાય છે. સર્વ સંપૂર્ણ વિચાર એક સમયમાં થઈ જતા નથી. સાલોક્ય મુક્તિનો વિચાર એ પ્રમાણે વિચારની બાસ્થાવસ્થાનો

છે. જે સમયે આ દુનિયાનું સુખ તેજ સપૂર્ણ સુખ એટલે સુધીજ વિચાર થયો હતો, તે સમયમા આવીજ જાતના વૈષયિક સુખો જ્યા કંઈ પણ વિદ્યન વિના સપૂર્ણ મળે તે સ્થાન સ્વર્ગતોક એવો વિચાર થયો. તે સમયે આવા દેહ સાથે સ્વર્ગમા સુખ ભોગવતું એજ પર-કાલની ઉત્તમ અવસ્થા મનાઈ હતી. ઋગ્વેદના દશમા મંડલમા ૧૪ મુ સૂત્રત યમ વિશે છે તે કોઈના મૃત્યુ વખતે રચેલું છે અને હજી પણ અસિદ્ધાદ વખતે બોલાય છે. એ સૂક્તનો ૬ મો મંત્ર એવો છે કે —

અયેત્ વૉત્ત વિચ્ સપેતાતો

ડસ્મા પ્તં પિતરો લોકમવન્ ।

અહોભિરન્દિરતુભિવ્યક્ત

યુમો દદાત્યથસાનમસ્મૈ ॥

“ હે પિતાઆદિ ભૂતો ! અહીંથી જાઓ, જતા રહો, ખસી જાઓ કેમકે પ્રેતને સાર તો પિતૃઓએ સ્થાન તૈયાર કરેલું છે. તે સ્થાન દિવસોથી અને ચળકતા પાણીથી પ્રકાશિત છે. યમ પ્રેતને આ જગા આપે છે. ”

સ્વર્ગમા અહીં જેવા તકટાવાળા અને મુદર પાણીવાળા સ્થાન દશે એવી આ કલ્પના તે સમયના તર્કને અનુસરતી છે. એ સમય પછી આત્માના નિગકારત્વ વિશે અને તે દશમા મુક્તિ વિશે ઉપ-નિષદોમા વિચાર ઉત્પન્ન થયા. એ પ્રમાણે જ્ઞાન વધ્યા પછી પુરાણોએ પાછા અધમ નિચાર ફેલાવ્યા. તેમણે પરકાલમા વૈકુઠના સ્વરૂપ કલ્પ્યા. ઇન્દ્રાદિ દેવોની કલ્પના છોડી અદ્વિતીય થઈ વિશે જે તર્ક થયા હતા તે પુરાણકર્તાઓએ મુકી દીધા, અને પાછા દેવો, સ્વર્ગલોક, સ્વર્ગગંગા, ઇન્દ્રાદિ કલ્પ્યા. ઇશ્વરનું ખરેખર નિગ્જન, નિરાકાર,

નિર્લેપ, ચિન્મય સ્વરૂપ બૂલી જઈ જાય છે કે ધર્મિયર મનુષ્ય જેવા બોગલિપ્ત હોય અને આ દેહનો ત્યાગ થયા પછી સ્વર્ગમાં પણ મનુષ્યને બોગલિપ્તજ રાખતા હોય તેમ સ્વર્ગના બાગ, સ્વર્ગની અપ્સરાઓ, સર્વ ઇચ્છા પુરી પાડનારાં વૃક્ષ, કામધેનુ, ગન્ધર્વાદિ ગાયક ઇત્યાદિ મનુષ્યના રાજદરબારની કલ્પના કરી મનુષ્યનાં મન અધમ કર્યાં. એ સર્વ કલ્પના કેવી અયોગ્ય છે તે ગંભીરતાથી ધર્મચિંતન કરનારને જણાયા વિના નહિ રહે. એવી બાલોચિત કલ્પના વિચારવંત પુરુષો હાલ કણુલ રાખી શકે છે તે વાત ધર્મ વિષયમાં પરંપરાથી ચાલી આવેલી અભિમાનવૃત્તિનું દર્શન કરાવે છે. આ દેશના લોક માફક બીજા દેશના લોકોએ પણ એવી કલ્પના કરી છે. મુસલમાન ધર્મમાં સ્વર્ગ કે ફિરદૌસમાં મોજમઝા ને ખાનપાનજ છે. જે વધારે પરાક્રમ કરે તેને ત્યાં વધારે હુરીઓ મળશે એવા વિષ્વાસકિતના બોધથી ધર્મ વિપરીત થઈ જાય છે. ક્રિશ્ચનલોકનું 'પેરેડાઈસ' જે એડમ અને ઈવના અપરાધથી મુક્ત અને ઈસ્ટ્રિપ્તિસતના આત્મબલિદાનથી પાછું મળ્યું કહ્યું છે તેનું વર્ણન પણ આ સુખ કલ્પનાને અનુસારીજ છે. 'પેરેડાઈસ' તે 'ઈડન'નો બાગ છે. મિલ્ટન તેનું આનું વર્ણન કલ્પે છે:

“આ રમ્ય ભૂમિમાં ધર્મિયરે પોતાનો ઘણો વધારે રમ્ય બાગ રચ્યો છે. ફલદ્રુપ જમીનમાંથી તેણે દષ્ટિ, ઘ્રાણ, અને સ્વાદ માટે ઉચ્ચતમ જાતિનાં સર્વ વૃક્ષો ઉગાડ્યાં છે. અને તે સર્વની મધ્યમાં 'ઈસુ', લવ્ય, વનસ્પતિરૂપ સુવર્ણના પૂર્ણ વિકસિત અમૃતમય ફલવાળું શુવનવૃક્ષ ઉભું છે. x x x x તે નીલવર્ણ પ્રસવણમાંથી લદરી-ભંગવાળા ઝરા ચળકનાં મોતી અને મોનાની રેતીપર થઈ ઝુકેલી ઘટા નીચે વાંટાસુકા ફંટાઈ અમૃતનો પ્રવાહ ચક્રાવતા હતા; તે ઝરા દરેક છોડને પ્હોંચતા હતા અને ફિરદૌસને યોગ્ય કુસુમોને વર્ધિત કરતા હતા. x x x x આ રીતે આ જગા જાત્રાજાતના દેખાવનું સુખદ વન્યસ્થાન હતું. લાંબી ઘટામાંનાં સમૃદ્ધ વૃક્ષોમાંથી સુગંધિ

રસ અને શાંતિકર નિર્માસ નિકળતા હતા; બીજાં પર સોનેરી હાલથી ચળકતાં ફળ રમણીયતાથી ઝુકી રહ્યાં હતાં, x x તે ફળનો સ્વાદ મિષ્ટ અને મધુર હતો." સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રિયભોગની આવી કામના કલિદાસે પણ કરી છે. દુષ્યન્તને ઇન્દ્રને ત્યાં મળેલા સત્કારમાં મહોદી વાત આ ગણે છે કે, "સમીપ હોલે જન્મ-તની મન્દારમાળા પહેરવાની અન્તર્ગત પ્રાર્થના જોઈ સ્થિત કરી ઇન્દ્રે છાતીપર ચોળેલા હરિચન્દનના અંકવાળા તે મન્દારમાળા અને પહેરાવી." તેમજ મારી-ચના આશ્રમનું વર્ણન કરતાં એ કવિ કહે છે, કલ્પવૃક્ષવાળા વનમાં આ મુનિઓ પ્રાણુની વૃત્તિ પવનથી ચલાવે છે, સુવર્ણમય પદ્મની રેણુથી ખીળા થયેલા પાણીમાં ધર્મેના અભિષેકની ક્રિયા કરે છે, રત્નશિલાના તલ પર ધ્યાન કરે છે, અને દેવાગનાની મંનિષ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરે છે, તપ કરી જે પદાર્થોની બીજા મુનિઓ કાંક્ષા કરે છે તેમાં આ મુનિઓ તપ કરે છે." તપથી મેળવવાના આ ઇન્દ્રિયસુખની કલ્પનાપરથી સ્વર્ગસુખ કેવું કલ્પાયું હતું તે સમજાય છે. વિચાર કરીશું તો સદૃશ જણાશે કે એ કલ્પના પર-કાલની ઉચ્ચસ્થિતિના પૂર્ણ ચિંતન વિનાજ થયેલી છે. દેહનો નાશ થયા પછી દેહના સુખોનો અવકાશજ નથી. આત્માનું પરમ સુખ ઇન્દ્રિયભોગમાં નથી, પણ સાત્વચાન અને પૂર્ણશુદ્ધિની ભાવના સફલ કરી સર્વજ્ઞ પરમપવિત્ર ઇશ્વરની કૃપા અનુભવતાં ચતા સતોપમાં છે. એ સંતોષ ચૈતન્યનો અનુભવ છે. જડ પદાર્થોનો તેમાં કંઈ મંબંધ નથી. વિદેહ આત્માને દેહના ભોગ ચતાજ નથી. આ પરથી જણાશે કે ઉપરની કલ્પનામાં કહેલા સુખ આત્માની પરમ કલ્યાણમયી દશાનાં ઇશ્વર સંનિધિનાં સુખ નથી. તે માત્ર ગૌણ વિચારનું પરિણામ છે. ઉપર જે કર્મનો મત કહ્યો તેની જોડે આ આયોગ્ય મુક્તિના મતને મંબંધ નથી, કેમકે કર્મનાશના મતમાં ઇન્દ્રિયનાં સુખને અનિષ્ટ અને બન્ધનકારક ગણ્યાં છે. પૂર્વે યદ્ય ગયેલા વિરોધી કે અવિરોધી સર્વ મત ન સ્વીકારતાં ધર્મોભિમાન ખડિત થાય છે. એ

બુદ્ધિથી આ બન્ને મતનો સ્વીકાર કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે. સાલોક્ય મુક્તિનો ખુલાસો આવી બુદ્ધિવાળા જનો એમ આપે છે કે કર્મથી મુક્ત થતા પહેલા, દરેક જન્મનો અંત થયા પછી કર્માનુસાર સ્વર્ગ કે નરક મળે છે, અને ત્યાંના ભોગ પુરા થયા પછી આત્મા ફરી જન્મ પામે છે. માટે જન્મ પરંપરા ચાલે ત્યાં સુધી આવાં સુખ દુઃખ મળે અને તે પછી કર્મથી મુક્ત થઈ અમૃત્ય પ્રાપ્ત થાય. આ વિરોધ શમનની નિષ્ક્રિયા બીજે પ્રસંગે દર્શાવવામાં આવી છે. અહીં એટલું જ કહીશું કે 'સાલોક્ય મુક્તિ' પદ્ધતિનો 'મુક્તિ' શબ્દ જ દર્શાવે છે કે કર્મ અને ઇચ્છાના નાશથી થતી મુક્તિનો તર્ક તેમાં નથી, અને સ્વર્ગમાના ઇન્દ્રિય સુખને જ છેવટનું પરમ સુખ, મુક્તિ માનેલી છે, તેથી એ બે મતનો સાથે સ્વીકાર થઈ શકે તેમ નથી.

સાલોક્ય મુક્તિના મતમાં સ્વર્ગમાં દેહ સાથે જઈ સુખ ભોગવવાની કલ્પના છે. તે કલ્પનાની ઉત્પત્તિને વખતે આ લોકનાં શરીર-સુખની કિંમત હલકી ગણાતી નહિ હોય એ સ્પષ્ટ છે. આ તર્કમાં શરીરસુખ એ આત્માનું પરમસુખ નથી એટલા જ સુધારાની જરૂર છે. પણ બુદ્ધિએ તો એથી અગાડી વધી સુખમાત્રનો તિરસ્કાર કર્યો, સુખની ઇચ્છાને ત્યાજ્ય ગણી, નિરિચ્છામાં પરમ દશા માની, અને અસ્તિત્વના સર્વશઃ નાશમાં પરમ કલ્યાણ છે એમ બોધ કર્યો. આ નિર્વાણનો મત છે. સર્વના નાશમાં કલ્યાણ શું, કલ્યાણ હોય તો તે ભોગવનાર કેણુ એ ચિંતન કરતાં જણાશે કે શન્યકારમાં પણ શન્ય-જાણુનાર કે અનુભવનાર વિનાની અને તે જાણવાની કે અનુભવવાની શક્તિ વિનાની દશા હોઈ શકતીજ નથી; અસ્તિત્વના નિયમોથી એ કલ્પના વિરુદ્ધ છે અને હોયજ નહિ તેનીજ વાત કરે છે. જીવંતગાની અપ્રિય કરી નાખી ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત કર્યાથી સાલોક્યનાં કે હવે પછીનાં કર્તવ્યનો વિચાર તર્તીજ થાય છે. એવી સ્થિતિ અનિષ્ટ છે. આત્માનો પ્રયત્ન સ્વનાશ માટે હોવો ન જોઈએ. જારી રહી કર્તવ્ય, જ્ઞાન અને શુદ્ધિ પર્યાપ્ત કરવામાં જ તેના અસ્તિત્વની સફળતા છે.

અસ્તિત્વને નષ્ટ કરવામાં અસ્તિત્વની સફળતા હોઈ શકે નહિં.

ઈશ્વર સૃષ્ટિનો કર્તા છે, તેથી સૃષ્ટ માત્રથી તે ઘણો ચંદિયાતો છે. માટે સારૂંધ્ય મુક્તિનો વિચાર કેવળ અસોચ્ય છે. ઈશ્વર સમાન ક્ષમ ધરવાની ઇચ્છા એ જ જીવાત્માની ઘૃષ્ટતા છે, અને પોતાના અત્પ જ્ઞાન, અત્પ શક્તિ અને સૃષ્ટત્વના અજ્ઞાનથી જ તે થાય છે. જીવાત્મા ઈશ્વરથી હિતરતો છે અને હિતરતો રહેશે. ઈશ્વરની રચના અને ઇચ્છા જ એવી જણાય છે. શા માટે ઈશ્વરે સર્વ સૃષ્ટ તત્ત્વોને પોતાના સમાન કરવાની ઇચ્છા ન કરી એ પ્રશ્ન નિરર્થક છે; બુદ્ધિભ્યાપારને કુંઠિત કરી નિષ્ફળ થતો જોવાના ખેલ જ એવા પ્રશ્ન ઊભા કરે છે. એ અજ્ઞાત વિષય છે. આપણે તે જાણી શકતા નથી. પરંતુ ઈશ્વરે આપણને જેવા જનાવ્યા છે તેવી અવસ્થામાં આપણને અમંતોપ નથી એ તો મનુષ્ય માત્રનો અનુભવ છે. ઈશ્વરનું સ્વામીપણ સ્વીકારી ઈશ્વરના સેવક થઈ રહેવું એ જ ભાવના મનુષ્યના હૃદયમાં છે, એ જ સર્વની ઇચ્છા છે, એટલી જ સર્વની શક્તિ છે.

સાધુજન્ય મુક્તિના વિચારના મૂલભૂત અભેદવાદની બ્રાન્તિ ઉપર દર્શાવી છે. મનુષ્ય બ્રહ્મ નથી, બ્રહ્મ થઈ શકતો નથી, બ્રહ્મ થવાની તેનામાં શક્તિ નથી; મનુષ્ય વિકારમિત્ર છે, બ્રહ્મ નિર્વિકાર નિર્લેપ છે; એ ઈશ્વર એ મનુષ્યથી ભિન્ન હોયા વિના તેનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે નહિ, તેનો મહિમા હોઈ શકે નહિ; એ લક્ષમાં લેતા જણાશે કે અભેદવાદી વેદાન્તી નાસ્તિક જ છે. હું બ્રહ્મ છું એમ કહી તે પોતાના અને બ્રહ્મના બન્નેના અસ્તિત્વની વાતને અર્થશૂન્ય કરે છે. આખા વિશ્વમાં અભિજ્ઞ એક અસ્તિત્વની કલ્પના અસ્તિત્વ-ભાવને અને અભાવને સરખા કરી નાખે છે. એવી કલ્પના આત્માની અને વિશ્વની ઘાતક છે. એવી દશામાં એવી દશા જાણવાનાં સાધન જ ન હોય, જાણનાર કે જાણાવનાર કોઈ હોય જ નહિં. એવી અજ્ઞાનની, અભાવની અવસ્થાને હિચ્ચાવસ્થા કે મોક્ષાવસ્થા કહેવાથી

જ્ઞાનના, સત્, ચિત્ અને આનંદના, મોક્ષના પરમ સ્વરૂપનો તિરસ્કાર જ થાય છે. એને મુક્તિ કહેવી એ મુક્તિશબ્દનું હાસ્ય કરવા સરખું છે. મુક્ત થનાર જ કોઈ રહ્યું નહિ ત્યાં મુક્તિ શાની અને અનુભવનાર કોણ ? માટે સાયુજ્ય મુક્તિનો મત યેવમ્ બ્રાન્તિપૂર્ણ છે. મનુષ્ય મનુષ્ય હોય તો તે કદિ બ્રહ્મ થઈ શકે નહિ, અને મનુષ્ય બ્રહ્મ હોય તો તે કદિ મનુષ્ય થઈ શકે નહિ.

સાયુજ્યમુક્તિ વિશે કંઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી સામીપ્ય મુક્તિમા અન્તર્ભૂત છે તેટલે અશે તે વિચાર સત્ય છે.

સામીપ્ય મુક્તિ એ જ ખરી મુક્તિ છે. જે ઈશ્વરે આત્માને સજ્જવ્યો, તેનામા ધર્મની અને ભક્તિની વાસનાઓ મુકી, અને તે વાસનાઓ સફળ કરવાની યોગ્યતા સપાદન કરવા કર્તવ્ય આપી આત્માને અહીં મોકલ્યો, તે ઈશ્વરે હૃદયમા પ્રગટાવેલા અન્તર્દીપના પ્રકાશને અનુસરી કર્તવ્ય કર્મ કરી, ઈશ્વરની સનિધિમા જઈ તેને પ્રિય એવી શુદ્ધિ સાથે ત્યાં વસી રહેવું, એ જ આત્માની પરમાવસ્થા છે, એ જ તેનું પરમ કલ્યાણ છે, એ જ તેની મુક્તિ છે. તે અવસ્થામા હજી કે પાપ તેને કદિ બાધા કરવું નથી. આ દેહમા છતાં મનુષ્યને અજ્ઞાનનું આવરણ છે, તેનો નાશ થયા પછી ઈશ્વરસ્વરૂપ પૂણ્યતાથી પ્રકટ થતા ઈશ્વરની કૃપાછાયામા રહેવાની યોગ્યતા ન હોય એ આત્માને પરમ કલેશનું, નરકચત્રાણું કારણ થાય. તેથી ઈશ્વર સમીપ જતા તરત તેના પ્રસાદને યોગ્ય હોવા સાર આત્માને આ જીવનમા શુદ્ધ થવું આવશ્યક છે પશ્ચાત્તાપનો દડ ભોગવી, પાપિતા દૂર કરી, કર્તવ્યકૃતિથી જીવનહેતુ સફળ કરીને આત્મા એ દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઈશ્વરે આત્મામા મુકેલી ભાવના મનુષ્ય માત્રને એવા પ્રયત્નમા જ પ્રવૃત્ત કરે છે, ઈશ્વરના સેવકને ઈશ્વરપ્રસાદ એ જ પરમસુખ છે, અને તે પરમ સુખ ઈશ્વરની સામીપ્યમા તેની આરાધના અનુકૂલ થયેલા હોવામા છે એ સામીપ્યમા આત્મા સર્જાન, સદિગ્ધા, સદ્વૃત્તિ અને સદ્ગુણથી યુક્ત ચર્મ સેવકભાવ કૃતાર્થ કરે છે. ઈશ્વર

તરફનો એ સેવકભાવ મનુષ્યજાતિમા સ્વભાવથી રચપાચેલો છે એજ તેનું અગ્નિત્વ દર્શાવે છે, પોતાથી મોટો પ્રભુ સર્વ પ્રજાઓએ સર્વ કાનમા માન્યો છે. તેથી, અજ્ઞાનનું આનરણ્ય દૂર કરી સેવ્ય પ્રભુની મનિધ થઇ તેની કૃપાનું સુખ નિરતરનું અનુભવનું એ જ અજ્ઞાનથી, દુઃખથી, પાપથી મુક્તિ છે. એ અવસ્થામાથી કદિ ભ્રષ્ટ કે પાત થતો જ નથી વિકારજાલમા ફસાયેલા અને વિકારોથી છુટવાના પ્રયત્ન કરતા આત્માને સત્ અસત્મા ક્રમણુ ડરણુ પડે છે, પણ મુક્ત અવસ્થામા એ વિગ્રહથી છુટાય છે, એ અવસ્થા એવી છે કે,-

“ જમહા પ્લોચી પાછા વળવું નહિ કાને કદિ ફરી. ”

એ મોક્ષાવસ્થા કર્ષગૃહ અવસ્થા નથી. ત્યાં પણ જ્ઞાનધારણનો, સદ્ગુણધારણનો, સદ્વૃત્તિધારણનો પ્રયત્ન છે, ત્યાં પણ સુખ અનુભવવાનો પ્રયત્ન છે, ત્યાં પણ ઉત્કર્ષનો પ્રયત્ન છે.

જેઓ શરીરના અત સુધી પાપિતા દૂર કરી શક્યા નથી તેમને અનંતકાલ સુધી કલેશની યંત્રણા છે એમ નથી, તેમને પણ પશ્ચાન્તાપ કરી, પાપિતા દૂર કરી, વિશુદ્ધિ મેળવી, ઈશ્વરકૃપા સંપાદન કરવાનો અવકાશ છે. એ અવકાશ માટે દેહધારણની જરૂર નથી. કેમ કે, વિશુદ્ધિની ક્રિયા ચૈતન્યમય આત્માની છે અને આત્મા તે ચૈતન્ય આપારથી કરી શકે છે. પણ જેઓએ શરીરના અત સુધી પણ, ઈશ્વરકૃપા સંપાદન કરેલી નથી હોતી તેમને દેહથી થયેલા અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થતા ઈશ્વરની દૃષ્ટિમા પોતાને અપરાધી, ઈશ્વરકૃપાને અપાત્ર જાણી અસહ્ય કષ્ટ વેઠવાનું છે. એ કષ્ટથી બચવા, અને દેહાન્તે ઈશ્વરની પવિત્રતાને અનુદ્રવ હોઈ ઈશ્વર પાસે જવું એ જે ઈશ્વરાચ્છા હૃદયમા રચપાચેલી છે તેને અનુસંગવા મનુષ્યમાત્ર ઈશ્વરકૃપા સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને મુક્તિ માટે પારો પ્રયાગ કરે છે. તે પ્રયાસ મફત થાઓ.

અમૃતત્વનો લાભ.૬

(પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ.)

ઔ સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ આનંદરૂપમમૃતં યદધિભાતિ
શાંતં શિશ્યમદ્વિતીયં શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ્ ।

પરમાત્મનું ' તું સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અનંતરૂપ છે, આનંદરૂપ છે, અમૃતરૂપ છે, તું પ્રકાશી રહ્યો છે, તું શાંત, મંગલમય, અદ્વિતીય છે, શુદ્ધ, અપાપવિદ્ધ છે. તારા સ્વરૂપનેજ આ સર્વ મહિમા વિગ્તરી રહ્યો છે. તારા સામર્થ્યથી બ્રહ્માડ ફેલાઈ રહ્યું છે. તારી શક્તિથી સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારા પ્રકાશી રહ્યા છે. તારી અનંતામા દિક્કાલ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યાં છે. તારી કૃપાછાયામા અમે જીવાતમા વસી રહ્યા છીએ. આદિ મધ્યારશાનમા તુંજ છે. તારી પાસેથી આવ્યા છીએ, તારી પાસે આવવાના છીએ. ઘણાસ્ય પરમાગતિરેણાસ્ય પરમા સંપત્ત ઘણોડસ્ય પરમોલોક ઘણોડસ્ય પરમાનંદઃ । જગત્ પિતા ' તુંજ અમારું સર્વસ્વ છે, સંપત્તિ તું છે, આનંદ તું છે. તો એ પ્રભો ! કેટલી બધી વાર અમે આ પરમ મપત્તિ મૂલ, આ પરમાનંદ સ્થાન તજી ગયા છીએ । કેટલી બધી વાર બ્રહ્મંત થઈ આડે માર્ગે ચઢી ગયા છીએ । કેટલી બધી વાર જગ-જગનનીને જગત્ પિતાને ભૂલી ગયા છીએ ? પણ કૃપાનિધાન તું તારી સમીપ અમને પાછા લાવવાને સમર્થ છે. તું ભક્તવત્સલ છે, તું પતિત પાવન છે. પ્રભો ! અમે આ મૃત્યુલોકમા છીએ. તારા તેજોમય સાનિધ્યમા નિરંતર વાસ કરવાનો અહીં અમારો અધિકાર નથી. તોપણ હે દયામય પિતા ! એક દાણુભર તારું દર્શન કેવલ, એક પળવાગ તારા સાનિધ્યમા ખેચી લે, એક દાણુવાર તારા શિખરનું પાન કરાવ કે ચિરપરિતાપિન તૃપ્તિ અમારા આત્માને શાંતિ થાય. શાંતિ શાંતિઃ શાંતિઃ ।

અહાપરાયણુ યાગ્યવલ્ક્ય નમ્હિ સસારાશ્રમ છોડવાને સમયે જ્યારે પોતાની અહાવાદિની પત્ની મૈત્રેયીએ પોતાના ધન અને પોતાની સંપત્તિનો વિભાગ કરવાના હતા, ત્યારે મૈત્રેયીએ તેમને પૂછ્યું કે હે સ્વામિન્ જો આખી પૃથિવી વિત્તથી પૂર્ણ હોય તો તેથી મને અમૃત લાભ થશે કે નહિ ? નેતિ હોવાચ યાજ્ઞવલ્ક્ય યથૈવ ઉપક-
રણ્યતામ્ જીવિતં તથૈવ તે જીવિતં સ્યાત્ ॥ યાગ્યવલ્ક્ય બોલ્યા,
નહિ થાય, માલમતા લઇને જેવું મસારી માણસનું જીવિત વ્યતીત થાય છે, તેવું નાર થશે. અમૃતસ્ય તુ નાશાસ્તિ વિત્તેન । નશ્ન-
દ્યુષૈ. પ્રાપ્યતે હિ દ્યુષ્ તત્ । વિત્ત વડે અમૃતની આશા તો છેજ નહિ, તે ધ્રુવ છે અને અનુવ વસ્તુઓથી મળતું નથી. આ સાબળી મૈત્રેયીએ કહ્યું કે યેનાહ નામૃતા સ્યાં કિમહં તેન કુર્યામ્ । જે દ્વારા હું અમૃત ન થાઉં, મુક્ત ન થાઉં, ઈશ્વરને ન મેળવું, તેને લઇને શું કરું ?

આ કથાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસારના સુખોપબોગના માધન અમૃતત્વના લાભ માટે કામના નથી. વિત્ત, ઉપકરણ, સંપત્તિ, એ સંસારમા અનેક પ્રકારે ઉપયોગી છે, અનેક પ્રકારના સુખ એ વડે મેળવી શકાય છે, અનેક પ્રકારના વૈભવની પ્રાપ્તિના એ સાધન છે, પણ, અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ એ વડે થઈ શકતી નથી. અમૃતત્વનો લાભ સંપાદન કરવા, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, ઈશ્વર આનિષ્ઠ મેળવવું, એ તો જરૂરનું છે, એ તો મેળવવુંજ જોઈએ, એ મેળવવું એ આત્માનો ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે એ સિદ્ધિ આ જીવિતમા કરવાની છે, અને જીવિત થોડા વખતનું છે, દાણિક છે માટે આ જીવિત ચાલે ત્યાંસુધી અમૃતત્વ એજ પ્રધાન હિદેશ કરવાનો છે અમૃતત્વના લાભની અવગણના કરી તેના ઉપાય ન યોજવા, તેના સાધન ન મેળવવા એ મૂર્ખાઈ છે, આત્મધાતકતા છે અમૃતત્વનો લાભ મેળવવા મર્વ રીતે યોગ્યતા સંપાદન કરવી એજ આત્માનું કર્તવ્ય છે આ જીવિતનો અત આગ્યા પછી એ અમૃતત્વનું નિરંતર

અમૃતત્વનો લાભ.

(પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ.

ૐ સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ આનંદરૂપમમૃતં યદ્
શાંતં શિયમદ્વિતીયં શુદ્ધમપાપચિદ્દમ્.

પરમાત્મનું! તું સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અન
છે, આનંદરૂપ છે, અમૃતરૂપ છે, તું પ્રકાશી રહ્યો છે, તું શા
મંગલમય, અદિતીય છે, શુદ્ધ, અપાપવિદ્ધ છે. તારા સ્વરૂપનોજ
આ સર્વ મહિમા વિસ્તરી રહ્યો છે. તારા સામર્થ્યથી બ્રહ્માંડ ફેલાઈ
રહ્યું છે. તારી શક્તિથી સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારા પ્રકાશી રહ્યા છે.
તારી અનંતામાં દિક્કાલ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યાં છે. તારી કૃપાછાયામાં
અમે જીવાત્મા વસી રહ્યા છીએ. આદિ મધ્યાવશાનમાં તુંજ છે.
તારી પાસેથી આવ્યા છીએ, તારી પાસે આવવાના છીએ. ઘણાસ્ય
પરમાગતિરેપાસ્ય પરમા સંપત્ત ણ્ણોડસ્ય પરમોલ્લોક ણ્ણોડસ્ય
પરમાનંદઃ । જગત્ પિતા ! તુંજ અમારું સર્વસ્વ છે, સંપત્તિ તું છે,
આનંદ તું છે. તો એ પ્રભો ! કેટલી બધી વાર અમે આ પરમ સંપત્તિ
મૂલ, આ પરમાનંદ સ્થાન તજી ગયા છીએ ! કેટલી બધી વાર
બ્રમંત થઈ આડે માર્ગે ચઢી ગયા છીએ ! કેટલી બધી વાર જગ-
જ્જનનીને જગત્ પિતાને ભૂલી ગયા છીએ ? પણ કૃપાનિધાન તું
તારી સમીપ અમને પાછા લાવવાને સમર્થ છે. તું ભક્તવત્સલ છે,
તું પતિત પાવન છે. પ્રભો ! અમે આ મૃત્યુલોકમાં છીએ. તારા
તેજોમય સાંનિધ્યમાં નિરંતર વામ કરવાનો અહીં અમારો અધિકાર
નથી. તોપણ હે દયામય પિતા ! એક ઢાણુલાર તારું દર્શન કરાવ,
એક પળવાર તારા સાંનિધ્યમાં ખેંચી લે, એક ફાણુવાર તારા
સ્મિતનું પાન કરાવ કે ચિરપરિતાપિત તૃપિત અમારા આત્માને શાંતિ
ચાય. શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ।

બ્રહ્મપરાયણ યાગવલ્ક્ય ઋષિ સંસારાશ્રમ છોડવાને સમયે જ્યારે પોતાની બ્રહ્મવાદિની પત્ની મૈત્રેયીએ પોતાના ધન અને પોતાની સંપત્તિનો વિભાગ કરવાના હતા, ત્યારે મૈત્રેયીએ તેમને પૂછ્યું કે હે સ્વામિન્ જો આખી પૃથિવી વિત્તથી પૂર્ણ હોય તો તેથી મને અમૃત લાભ થશે કે નહિ ? નેતિ હોવાચ યાગવલ્ક્યઃ યથેય ઉપકરણચત્તામ્ જીવિતં તથૈવ તે જીવિતં સ્યાત્ ॥ યાગવલ્ક્ય બોલ્યા, નહિ થાય, માલમતા લઈને જેવું મંસારી માણસનું જીવિત વ્યતીત થાય છે, તેવું તારું થશે. અમૃતસ્ય તુ નાશાસ્તિ વિત્તેન । નહ્ય-ધ્રુવેઃ પ્રાપ્યતે હિ ધ્રુવં તત્ ॥ વિત્ત વડે અમૃતની આશા તો છેજ નહિ, તે ધ્રુવ છે અને અધ્રુવ વસ્તુઓથી મળતું નથી. આ સાંભળી મૈત્રેયીએ કહ્યું કે એનાહં નામૃતા સ્યાં કિમહં તેન કુર્યામ્ । જે દ્વારા હું અમૃત ન થાઉં, મુકત ન થાઉં, ઈશ્વરને ન મેળવું, તેને લઈને શું કરું ?

આ કથાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસારના સુખોપબોગનાં સાધન અમૃતતત્વના લાભ માટે કામનાં નથી. વિત્ત, ઉપકરણ, સંપત્તિ, એ સંસારમાં અનેક પ્રકારે ઉપયોગી છે, અનેક પ્રકારનાં સુખ એ વડે મેળવી શકાય છે, અનેક પ્રકારના વૈભવની પ્રાપ્તિના એ સાધન છે, પણ, અમૃતતત્વની પ્રાપ્તિ એ વડે થઈ શકતી નથી. અમૃતતત્વનો લાભ સંપાદન કરવા, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, ઈશ્વર સાનિધ્ય મેળવવું, એ તો જરૂરનું છે; એ તો મેળવવુંજ જોઈએ, એ મેળવવું એ આત્માનો ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે. એ સિદ્ધિ આ જીવિતમાં કરવાની છે, અને જીવિત થોડા વખતનું છે, હાલિક છે. માટે આ જીવિત ચાલે ત્યાંસુધી અમૃતતત્વ એજ પ્રધાન ઉદ્દેશ કરવાનો છે. અમૃતતત્વના લાભની અવગણના કરી તેના ઉપાય ન યોજવા, તેનાં સાધન ન મેળવવાં એ ખૂર્ખાઈ છે, આત્મઘાતકતા છે. અમૃતતત્વનો લાભ મેળવવા સર્વ રીતે યોગ્યતા સંપાદન કરવી એજ આત્માનું કર્તવ્ય છે. આ જીવિતનો અંત આવ્યા પછી એ અમૃતતત્વજ નિરંતર

સુખનું સાધન થવાનું છે, એ સુખનો અંત નથી. એવા અનંતસુખને ખૂલી જઈ તેના માર્ગમા પ્રવૃત્ત ન થતા અહોનું જીવિત જે થોડા મમયનું છે તેનાજ સુખમા લુબ્ધ થઈ જવું, તે માટેજ સર્વ પ્રયત્ન કરવા, ચિરકાળની અવસ્થાની વિસ્મૃતિ કરવી અને ક્ષણિક અવસ્થામાજ મર્વસ્વ ગણવું એના જેવી મૂર્ખતા ખીજી શી હોય ? મંસારના સુખનો ત્યાગ કરવો એ આ વચનોનું તાત્પર્ય નથી. ઈશ્વરે મનુષ્યને મંસારમા કર્તવ્ય કરવા સાર મોકલ્યો છે. તે કર્તવ્ય જોડે સુખ છે અને દુઃખ પણ છે. અને તે જાનેના ભોગ સાથેજ કર્તવ્ય કરવાના છે, સુખને અભોગ્ય ગણી અથવા દુઃખને અસલા ગણી કર્તવ્ય મૂકી દેવાના નથી. સંસારનો ત્યાગ કરતા કર્તવ્યનો ત્યાગ થાય છે અને જન્મ આપવાનું ઈશ્વરનું પ્રયોજન વિફળ જાય છે, કર્તવ્યકરણની ઈશ્વરાદ્યાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. મંસારનું સુખ જાતેજ કર્તવ્યનું વિરોધી નથી. ધર્મને અત્યુદ્ધ હોય તેવા સુખમા રહી કર્તવ્ય કરી આત્માનું ત્રેય કરવું એ ઈશ્વરાદ્યા જણાય છે. સંસારના કર્મ તો કરવા જ જોઈએ. કર્મ કરવામા આત્મહિતને હાનિ નથી પણ લાભજ છે. માત્ર તે સત્કર્મ હોવા જોઈએ, અને અન્ત્ય ઉદ્દેશ ચિત્ત આગળથી ખસી જવો ન જોઈએ. ભગવદ્ગીતામા કૃષ્ણ કહે છે:

योगસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધર્મંજય ।

સિદ્ધય સિદ્ધયોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥

અર્જુન ! તું યોગમા રહીને કર્મ કર, કર્મમા આસક્ત ન થઈ જઈશ અને કર્મથી ફલની સિદ્ધિ થાય કે અસિદ્ધિ થાય તેમા સમલાવ રાખજે, એ સમત્વ તે જ યોગ છે.

ધારેલું ફલ થાય કે ન થાય પણ મનુષ્યે કર્તવ્ય તો કરવાજ જોઈએ. કર્તવ્ય કર્મ કરતા બધ પડવાથી કદિ પણ લાભ નથી. કર્તવ્ય-કર્મ કયાં જવું એજ યોગ છે. કર્તવ્ય ત્યાગ એ યોગ નથી, કર્મ બધ થાય એ મોક્ષનું સાધન નથી, યોગ કર્મેસુકૌશલમ્ । કર્મ કરવામા કૌશલ, સત્કર્મ કરવાની શક્તિ એજ યોગ છે. આ

કર્તવ્ય કૃતિ મનુષ્યના શ્રેય માટે એટલી બધી આવશ્યક છે કે ભગવદ્ગીતામા કૃષ્ણ કહે છે તેમ સંન્યાસ એ તેનાથી ટૂંક જુદી વસ્તુજ નથી, અને હોય તો તેનું મહત્વ નથી. જ્ઞેયઃ સ નિત્ય સંન્યાસી ચો ન દ્વેષિ ન કાંક્ષતિ। તેને જ નિત્યનો સંન્યાસી જાણવો કે જે કર્તવ્ય કર્યો જાય અને માત્ર મસારમા ઠાઈનો દેવ ન કરે તથા આઠાક્ષામા મગ્ન ન થઈ જાય. દેવ અને લુબ્ધતા એ બેનો જ સંન્યાસ કરવાનો છે. મસાગનો અને તે સાથે કર્તવ્યનો સંન્યાસ કરવાનો નથી. મસારમા રહ્યા છતાં લુબ્ધતા ન હોવી જોઈએ. આ ઉપદેશ વચ્ચનમા રહેલો દેખાય છે તેવો મહત્વહીન નથી. સંસારમા લુબ્ધ ન થવું, તક્ષીન ન થવું એ સહેલું નથી. તેમ સ્વાર્થ અને અભિમાનની જાળમા દેવની વૃત્તિને અટકાવવી એ પણ સહેલું નથી. ત્યારે આઠાક્ષા અને દેવ એ સંન્યાસના બે વિષયમાથી પ્રથમ આઠાક્ષા વિશે વિચાર કરીએ. આઠાક્ષા એટલે ઉપર કહ્યું તેમ સંસારલુબ્ધતા, સંસારનેજ મહત્ત્વ આપવું, અમૃતતત્વની અવગણના કરવી, અમૃતત્વ મેળવવાના ઉપાય ન લેવા તે. દુનિયાનો ધણો ભાગ અમૃતતત્વનો ઉપાય જે ધર્મ તેને કેવળ ભૂલીજ જાય છે એમ નથી અમુક પ્રકારે ધર્મનિષ્ઠતાનો પ્રયત્ન તો ધણા ખરા કરે છેજ. પણ તેઓ વિત્તને એટલું પ્રાધાન્ય આપે છે અને ધર્મને એટલો ગૌણ ગણે છે કે તેઓ સંસારલુબ્ધજ બનીને રહે છે. ન્યા વિત્ત અને ધર્મ બેનો વિરોધ આવે ત્યાં વિત્તનો પક્ષ કરનારા કેટલા બધા જોવામા આવે છે ? એપણાઓથી દૂર રહેવું એ ઉપદેશનો ધડી ધડી ધોપ થતા છતાં બીજા એપણાઓ સાથે આ વિત્તપણાનો કેટલો બધો પ્રસાર જોવામા આવે છે ? આ એપણા કેટલા બધાને વિમાર્ગે દોરી ગઈ છે ? વિત્તપણાથી કેટલા બધાની અપકીર્તિ થઈ છે ? કેટલા કેટલા માટે સાબળ્યું છે કે તે ગમે તેવા માની ગમે તેવા ડાલા છતાં પૈસાને લીધે પાપમા પડ્યા ? કેટલા કેટલા માટે સાબળાએ છીએ કે તે ગમે તેવી ધર્મનિષ્ઠતાનો આડ-ખરવાળા છતાં ન્યા વિત્તવાહની વાત હોય ત્યાં તેઓ અવિશ્વાસ્ય

છે, ત્યાં તેમની મ્હોટાઈ પર કશો આધાર રાખી શકાતો નથી ? વિત્તના રક્ષણ માટે કેટલી બધી સાવચેતી રાખવી પડે છે ? વ્યવહારમાં સામાને વિત્તપ્રાપ્તિનો અવકાશ હોય ત્યાં કેટલા બધા આવધાન થવું પડે છે ? ખાતર પાડનારા અને વેપારમાં દગો કરનારા વિત્ત ખાતર કેટલો જોરબુલમ, કેટલી છળના કરે છે ? લુબ્ધ થનારને વિત્ત કેવા ભ્રમિત કરી નાખે છે ? વિત્તલુબ્ધતા એટલો અને અન્યુવિશ્વાસનો કેટલો બધો નાશ કરે છે ? મંદોચ્છ્વિત્તિ ઉત્પન્ન કરી ભ્રાતૃભાવમાં કેટલી બધી દાનિ કરે છે ? અમૃતતત્વની અવગણનાથીજ આ પરિણામ થાય છે. વિત્તની અને અમૃતતત્વની પરસ્પર ટુલના કરી બેના વિરોધમાં કયું અપેક્ષ્ય છે તે ચિત્તમાં ન ધર્ષાથીજ આવી અનિષ્ટ વૃત્તિ પ્રમરે છે. અમૃતતત્વની કિંમત નથી સમજતા તેજ આમ કરે છે. તેની કિંમત સમજતા છતાં અવગણના કરનારા ઘણા છે. તેઓ દીપ લઈ દૂપમાં પડનારા છે, જ્ઞાન છતાં દુર્વોસનાનને-યુબ્ધનાને વશ થનારા છે. તેઓ વિચારને આચરણના મૂળ સુધી અન્તરવૃત્તિ સુધી પહોંચવા દેતા નથી, અને દુર્વિકારના દાસ બની રહે છે. આ માટે જ ઉપકરણને અમૃતત્વ માટે નિરપયોગી ગણ્યા છે. અર્થાત્ તેઓનો આવેા દુરુપયોગ કે તેઓ ખાટેની આવી દુરિચ્છા અનિષ્ટ છે. તેમાં લુબ્ધતા ન થાય, તેનું દાસત્વ ન થાય એટલીજ મંઝાળ રાખવાની છે. તે સ્થાનપ નથી, પણ તેઓનું પ્રભુત્વ ન થવું જોઈએ. આ પ્રભુત્વ ન થવા દેવાનો ઉપદેશ મહાત્મા ઈસુખ્રિસ્તે sermon on the mount (ગિરિપરચી કરેલો ઉપદેશ) નામના અનુપમ વ્યાખ્યાનમાં બહુ સાદાં પણ સત્યપૂર્ણ વચનોમાં કર્યો છે.

"No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon."

“Seek ye first the Kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you.”

“કોઈ પણ માણસ જે આગીની સેવા કરી શકતો નથી. કેમ કે, તે કા તો તે એકને ધિક્કારશે અને બીજાને ચાતશે, અથવા તો પેલા એકનો સેવક થઈ રહેશે અને બીજાનો તિરસ્કાર કરશે. ઈશ્વર અને લક્ષ્મી બેની સેવા તમે કરી શકો નહિ.” “પ્રથમ તમે ઈશ્વરના રાજ્યની અને તેની સાધુતાની શોધમાં રહો; આ બધી વસ્તુઓ (ઉપકરણો) તો તમને આવી મળશે.” તાત્પર્ય એ છે કે ઉપકરણોને મુખ્ય ઉદ્દેશ ન કરશો, પણ ઈશ્વરપ્રાપ્તિને મુખ્ય કળ્પે. કર્તવ્ય કરતાજ યોગ્યતા પ્રમાણે ઉપકરણો પ્રાપ્ત થશે, ધર્મ આચરતાજ સુખ મળશે. સંસારવ્યવહારના કાર્યોમાં પણ ઈશ્વરપ્રીતિ સંપાદન કરવાનો હેતુ મુખ્ય રાખવો ઘટે છે, તેમ કયાંથી ઉપકરણો અનાપાસે પ્રાપ્ત થયા જતા લાભશે, તેમાં લુપ્થતા થશે નહિ. વંશ-વને મુખ્ય ઉદ્દેશ કરવો એ મૂખ્યાંત્ર છે, અને તેથી અધમતા થાય છે. ઈશ્વરપ્રાપ્તિને મુખ્ય ઉદ્દેશ કર્યા પછી પણ માત્ર મત ખાતર કરેલી એટલી કષુલત બન નથી. ઈશ્વર જાણ્યા પછી તેની પ્રીતિની પ્રાપ્તિનો પ્રયત્નો કરવોજ નહિ, અને ઈશ્વર જાણ્યોજ નહિ એમાં બહુ ફેર નથી. ઈશ્વરપરાયણતાનો ત્યાગ કર્યો, અમૃતતત્વ મુખ્યત્વ સ્વીકાર્યા છતા આચરણમાં અને વૃત્તિમાં તે પર લક્ષ ન રાખ્યું અને તેનું અનુસરણ દૂર કર્યું તો પછી ઈશ્વરના અસ્તિત્વનું શુદ્ધ ગાન સન્માર્ગે જવામાં સદાયબૂત થતુ નથી, અમૃતત્વ પ્રાપ્તિ માટે જરૂરની ઈશ્વરભક્તિમાં તક્ષીનતા થતી નથી. એજ કારણથી આટલું બહુ ગાન છતા દુનિયામાં આટલું બહુ પાપ, આટલો બધો અધર્મ છે, પુણ્યનું કે ધર્મનું ગાન ઓછું નથી, પણ તેમાં પરાયણતા ઓછી છે. એવીમ કલાકમાં ઈશ્વરનું સ્મરણ કેટલી ઓછીવાર કરીએ છીએ, અને તે સ્મરણમાં ખાલી નામ સ્મરણ બાદ કરતા બાવમંચલનની

ક્ષણે કેટલી ઝાઝી હોય છે એ વિચાર કરશું તો ભયાનક સત્ય પ્રત્યક્ષ થશે. આ એક દિવસની ગણતરી આખા જીવનને લાગુ પડશે, અને તે પર કાળની કેટલી ઝાઝી તૈયારી થાય છે એ સંપેદ પ્રતીતિ થશે. આ ઈશ્વરવિમુખતા દૂર કરવા ધડી ધડી આજ વાક્યના સ્મરણની જરૂર છે કે કિમહં તે કુર્યોં યેનાહં નામૃતા સ્યામ્ ॥ જેથી અમૃતત્વ ન મળે તેને શું કરવું, તેમાં મગ્ન શા માટે થવું ? પચાસ કે સો વર્ષ આ જીવનમાં કાઢ્યા પછી અનંત કાળના વાસ માટે ઈશ્વર પાસે જવું છે ત્યાં શું એમ પૂછાશે કે તમારું રાજ્ય કેટલા યોગ્ય હતું, તમારું દ્રવ્ય કેટલા કરોડ હતું, તમારા મહેલ કેટલા સુશોભિત હતા, તમારી હવેલી કેટલી ઊંચી હતી, તમારી ડોકમાં હીરાના કંઠા કેટલા રહેતા હતા, તમારી સત્તા કેટલા મનુષ્યો પર હતી ? ત્યાં શું વસ્ત્ર, આભૂષણ, વૈભવ, એ મરંની ગુલના થવાની છે ? કદિ નહિ. ત્યાં સદૃશ્યની, સદાયરણની, સદર્મની, મહાભક્તિની ગુલના થવાની છે. જેમ અહીં વિત્ત તથા વૈભવમાં વધારે તક્ષીનતા બોમરી દશે તેમ ત્યાં દરિદ્રી સન્તને ગુલનામાં વધતા જોઈ વધારે ખેદ થશે. આ વસ્તુચિંતિ છે તો જેઓ અમૃતત્વનો ઉપાય નથી લેતા, દિવસમા પા ધડી પણ ઈશ્વરની ભક્તિ નથી કરતા અને રાત દિવસ મદ, વિત્ત તથા મંમાનું જ મનન તથા મથન કરે છે તે કેવા આત્મચતુ છે ? તેમનો આત્મા, તેમની શુદ્ધિ, તેમનું જ્ઞાન કેટલાં વ્યર્થ છે ? તેમનામા અને જંગલી પ્રજાના મનુષ્યોમાં ગો ફેર છે ? જન્મેને ધર્મલાભ નથી તો પછી માત્ર કેળવણીથી મળેલું જ્ઞાન અને ઉપદેશની મંપત્તિ આત્માની ચિરસ્થાયી અવસ્થામાં શા કામનાં છે ? પશુથી જે ભિન્નતા વડે મનુષ્ય તથા છે તેની તેમનામાં કેટલી ઝાઝી ઉન્નતિ થાય છે ? મુકિતનો અધિકાર મંપાદન દર્શાવિના એકલું મનુષ્યરૂપ શી રીતે મદ્દ થાય ? ઉપરના ચાતુર્યવતી પત્નીના વાક્ય સરખો ઉપદેશ મેન્ટ મેથુએ કહેલી સુચાર્તામાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ઈશ્વરને દર્શાવે છે.

"And, behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"

"અને જુઓ, એક માણસ આવ્યો અને તેણે ધસુને કહ્યું, સદગુરુ, હું એવું કયું સારું કામ કરું કે જેથી મને અમૃત જીવન મળે?"

"And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God; but if thou wilt enter into life, keep the commandments".

"અને તેણે તેને કહ્યું, તું મને શા માટે સત્ કહે છે. એક સિવાય અર્થાત્ ઈશ્વર સિવાય ખીજું કોઈ સત્ નથી; પણ તારે જીવનમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો આજ્ઞાઓ પાળ."

"He saith unto him, which? Jesus said, thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness."

"Honour thy father and thy mother; and, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

"તેણે તેને કહ્યું, કયી? ઇસુએ કહ્યું, તું દિસા કરીશ નહિ, તું વ્યભિચાર કરીશ નહિ, તું ચોરી કરીશ નહિ, તું જુઠી સાક્ષી પુરીશ નહિ. -

"તારા પિતા તથા તારી માતાને માન આપજે. પોતાના પર જેવો પ્રેમ રાખે તેવો તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખજે."

"The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?"

“ તે જુવાન માણસે તેને કહ્યું, આ જાણી વાતો તો હું મારી ઉમર થઈ ત્યારથી કરતો આવ્યો છું. મારે હજી શાની ખામી છે ? ”

“ Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me ”.

“ ઇસુએ તેને કહ્યું, તારે સંપૂર્ણ થવું હોય તો, જા તારી પાસે હોય તે વેચી દે અને ગરીબોને આપી દે, અને તને સ્વર્ગમાં ખજાનો મળશે. અને આવ મારી પછાડી ચાલ. ”

“ But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had three great possessions ”.

“ પણ જ્યારે તે જુવાન માણસે આ વચન સાંભળ્યું, ત્યારે તે દિલગીર થઈ ચાલ્યો ગયો, કારણ કે તેની પાસે ઘણી મિલકત હતી. ”

“ Then send Jesus unto his disciples, verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the Kingdom of heaven. ”

“ And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God. ”

“ પછી ઇસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, હું તમને ખરું કહું છું કે ધનવાન મનુષ્ય સ્વર્ગના રાજ્યમાં ભાગ્યેજ પ્રવેશ કરશે. ”

“ અને હું તમને ફરી કહું છું કે ઈશ્વરના રાજ્યમાં ધનવાન મનુષ્ય પ્રવેશ કરે તેના કરતાં સોયના દાણામાંથી ગાંઠ નીકળી જાય એ વધારે સહેલું છે. ”

આ ખાબતો વચનોનો અર્થઘટન: અર્થ હઈએ તો ધર્મધનના માપ પરંતુ, દયાનો સારાંશ એ છે કે ધનવૈભવની એવણા એટલી

પ્રખળ છે કે અમૃતત્વ પ્રાપ્તિ માટે જરૂર હોય ત્યારે પણ મનુષ્ય વિત્તને મુકી દઈ શકતો નથી, માટે, સ્વર્ગ માટે કામ હોય તેણે વિત્તમા અતિરૂપદા ન રાખવી. વિત્તોજનના મનુષ્ય ઘણી વાર વિમાર્ગે દોરાય છે માટેજ વિત્તપણાને સ્વર્ગ વિરોધી ગણી છે. કેટલા બધા ધનિકે જનોને અને ધન માટે પ્રયાસ કરનારા જનોએ અપ્ર-માણિકતામા પડેલા જોષએ છીએ તેનો વિચાર કરતા વિત્તશૌભ્યનો કરેલો આ અપરકર્ષ મિથ્યા માલમ પડતો નથી. વળી આ કથામાં જળ્યાબ્ધું છે તેમ હિંસા, વ્યભિચાર આદિ દુરાચરણોનો ત્યાગ કર્યો એટલાથીજ મનુષ્ય ધાર્મિકતામા મંપૂર્ણતા પામી જતો નથી. સાધારણ રીતે ઉચી કે મધ્યમ સ્થિતિમા આવેલા મનુષ્યો ઉનાડાં પાપ બહુ ઓછા કરે છે અને ખૂન, ચોરી વગેરેથી દૂરજ રહે છે. એવા દુરાચાર કરવાના તેમને પ્રસંગ આવતા નથી, અને તેવા કર્મથી તેમને લાલ મળવાનો મંલવ હોતો નથી. તોપણ તેટલા પરથી તેઓ ખરેખરા ધાર્મિક થઈ જતા નથી. ધનભોજીપત્ન જ્યાં સુધી ગયું નથી ત્યાં સુધી તેઓ જાળમા બધાએલાજ હોય છે. દુનિયામા દ્રવ્યને કેટલું બહું માન અપાય છે અને અમૃતત્વની કેટલી બધી અવગણના થાય છે તેનો વિચાર કરીશુ તો ખેદ થયા વિના નહિ રહે. આ જ વાત ધ્યાનમા લઈએ કે દરેક પોતાને પોતાના પુત્રને ધનપ્રાપ્તિના માર્ગમા પ્રવૃત્ત કરવા ચિંતા હોય છે, અને તેમા પુત્રને ઠેકાણે પાડે ત્યારે જ પિતાને સતેષ થાય છે. પરંતુ, અમૃતત્વની પ્રાપ્તિના માર્ગમા પુત્રને ઠેકાણે પાડનારા પિતા કેટલા ઓછા છે? પતિ પત્નીને સંતુષ્ટ કરે છે, વસ્ત્ર, આભૂષણ, સંપત્તિ, વૈભવ એ સર્વથી તેને વૃત્ત કરે છે, પણ કેટલા ઓછા પતિ પત્નીને ધર્મનું દાન કરે છે? ઈશ્વર સમીપ જવાનો માર્ગ પત્નીને દેખાડવામા કેટલા ઓછા પતિને ઉલ્લાસ થાય છે? મિત્ર મિત્રનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે; કોઈ ધનનો મંચય કરવામા, કોઈ કીર્તિનો પ્રમાર કરવામા, કોઈ શત્રુને સંતાપ કરવામા, કોઈ સત્તા મેળવવામા, એમ અનેક પ્રકારે મિત્રો સહાય

ચાય છે. પણ સ્વર્ગ મેળવવામાં કેટલા ઓછા મિત્ર સહાય થાય છે. મિત્રતા સન્માર્ગગમન માટે કેટલા ઓછા મિત્રને ઉત્કંઠા હોય છે ? આ પિતા-પતિ-મિત્ર પોતે મોક્ષોપાય જાણતા હોય તથા તે માટે પ્રયત્ન કરતા હોય અને તે છતાં પુત્ર-પત્ની-મિત્રને તે ન દેખાડે અને તેમાં ગ્રેરે તો તેઓ સ્વાર્થાળ છે. જેને મૂલ્યવાળી વસ્તુ જોઈએ છે તેવા બાળકને સાકરનો કંકડો આપી સંતુષ્ટ કરનાર માબાપ પોંઠે તેઓ પોતાનાં પ્રિય જનોને અમૃતતત્વને બદલે ઉપકરણ આપી અકિંચન રાખે છે. એ પિતા-પતિ-મિત્ર પોતે જ મોક્ષોપાય જાણતા ન હોય અને દ્રવ્ય લાલસામાં મગ્યા રહેલા હોય તોપણ, પોતે ખાડામાં પડતાં બીજનો સાથે હાથ જાલીને તેને પાડવાના તેઓ શુનેગાર થાય છે. ધર્મજ્ઞાન સંપાદન કરવાની ફરજ પોતાને માટે તેમજ અન્યને માટે છે. બેદરકારી કાઢી નાંખી ઈશ્વરનું જ્ઞાન મેળવી તેની સાથે મોગ કરવો એ જ અમૃતતત્વનો માર્ગ છે. દુર્ભાગ્યે ધણા ઓછા તે અદણુ કરે છે, ધણા ઓછા બીજને તે અદણુ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નિત્ય ઉપાસના કરનાર, પ્રાર્થના કરનાર કેટલા ઓછા છે ? આઠ દિવસે આ મંદિરમાં આવનાર કેટલા ઓછા છે ? અહિં આવી ભક્તિમાં મગ્ન થનાર કેટલા ઓછા છે ? તો ભક્તિમાં બીજને પ્રવૃત્ત કરનાર તો કયાથી જડે ? શું સુવર્ણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવશે ? શું સફેદા અમૃતતત્વ અપાવશે ?

મંન્યાસ માટે ત્યાગ કરવાની બીજી વૃત્તિ તે દ્વેષ છે. ધાર્મિકતા મંપૂર્ણ કરવા માટે મનુષ્ય બંધુઓનો દ્વેષ ન કરવો એ પણ ધર્મ જરૂરનું છે. મનુષ્યોમાં પરસ્પર અવિશ્વાસ, કલેશ, તિરસ્કાર, ઈર્ષ્યા, વૈર કેટલાં બધાં જોઈએ છીએ ? એ શું ઈશ્વરને પ્રિય છે ? સર્વના પિતાને સ્વ પ્રજામાં કવલ વ્યાપ્ત થયાથી કદી પ્રસન્નતા ચાય ? તો અમૃતતત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઈશ્વર સામીપ્ય મેળવી તેની કૃપા-છાયામાં નિરંતર રહેવા માટે દ્વેષવૃત્તિને દૂર કરવાની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે ? પરંતુ દ્વેષ ન કરવો એ સહેલું નથી. એપણાઓ

એટલી પ્રજા છે કે જ્યાં સ્વાર્થમાં, સ્વહિતમાં, સ્વાભિમાનમાં વિદ્વંસ થાય છે ત્યાં તત્કાલ દ્વેષ થયા વિના રહેતો નથી. પોતા સિવાય બીજાનું પણ હિત છે, સ્વ સિવાય પર પણ ગણનાને પાત્ર છે, એટલો વિચાર પણ એવે પ્રસંગે થતો નથી. અને સ્વહિતમાં વિદ્વંસ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ એવા વિદ્વંસ વિના પણ માત્ર બીજાના હિતની વૃદ્ધિથીજ દ્વેષ થાય છે. આ ઈર્ષ્યા અને અસુયાના ફેલાવમાં મનુષ્યોનું બ્રાતૃત્વ તો સમૂળગ્રસ્ત બુલાર્હજ નાય છે. દુર્ભાગ્યે આ દેશમાં જાતિભેદની એક વિશેષ મંસ્થા એવી છે કે તેથી સર્વ એક પિતાનાં બાળક છીએ એ બૂલી જઈ, મનુષ્યો આ ઉતરતી જાતનો, આ શુદ્ર, આ અસંપત્તે ચોગ્ય, આ અસ્પૃશ્ય, ઇત્યાદિ ભિન્નતાની વૃત્તિમાં પડી બાળકોનો જે પરસ્પર પ્રેમ પિતાને પ્રિય છે તેથી વિમુખ થાય છે અને દ્વેષનો એક મોટો પ્રમંગ વિશેષ ઉત્પન્ન કરે છે. દ્વેષ કરાવનારી સર્વ મંસ્થાઓ અને સર્વ એપણાઓને દૂર કર્યો વિના આત્મામાં શાન્તિ અને ઉદારતા દૃઢ થવાના નથી. જે પ્રેમનું મૂળ ઈશ્વર છે અને જે પ્રેમની પ્રવૃત્તિથી તે પ્રસન્ન થાય છે તેનો ઉપદેશ મહાત્મા ઈસુ ખ્રિસ્તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે ક્યો છે. ગિરિ પરથી કરેલા ઉપદેશમાં તે કહે છે,

“Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you”.

“તમારા શત્રુઓ પર પ્રીતિ કરો, જે તમને શાપ દે તેમને આશીર્વાદ દો, જે તમને ધિક્કારે તેમનું બહું કરો, તથા જે તમારી સાથે દ્વેષથી વર્તે અને તમને ઉપદ્રવ તથા પીડા કરે તેમના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરો.”

દ્વેષ અને વૈરની વૃત્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો આ ઉચ્ચ અને ઉદાર ઉપદેશ કેના અન્તરગાં નહિ વસે ? ક્રોધ અને અસુયા સર્વ

રીતે સમાવી, મનુષ્ય માત્રને ભાવુગણુ ગણી, સર્વ પર પ્રીતિ કરવાની અને અન્યના અપકૃત્યથી એ પ્રીતિમા વિન ન થવા દેવાની શિખામણુ અસ્વીકાર્ય છે એમ કોણુ ખરા અંતઃકરણુથી કહી શકશે? ક્ષમા મૂષણં હયશક્ત્તાનાં શક્ત્તાનાં મૂષણં ક્ષમા શક્તિહીન જનોનું ભૂપણુ ક્ષમા છે, શક્તિવાળા જનોનું ભૂપણુ ક્ષમા છે, ક્ષમામાજ, ઉચ્ચતા છે, વૈભા નથી, એ ઉપદેશ અનુસર્યા વિના ચિત્તમા સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થતી નથી અને સ્વસ્થતા વિના સ્વર્ગીય વિષયો તરફ અભિમુખ થવા યોગ્યતા આવતી નથી. એ સ્વચ્છતા પ્રાપ્ત થયા પછી

“Still in thy right hand carry gentle peace,
“To silence envious tongues; be just and fear not.”

“ધર્મીભરી વાણીઓને બંધ કરાવવા તારા દક્ષિણ હસ્તમા સર્વદા નમ્ર શાન્તિ ધારણુ કરીને રૂઝે; ન્યાય પથે જરૂર, અને ડરીશ નહિ” એ મહાકવિ શેક્સપિયરના વચન પ્રમાણે કર્તવ્યકરણુમા નિન્દા કે ભીતિ ભંગ કરાવી શકશે નહિ; અને ભય કે ભુલું કગનાર, સન્માન આપનાર કે ધર્મી કરનાર સર્વ તરફ ભર્તૃહરિના ઉપદેશાનુમાર

મનસિ યચસિ કાચે પુણ્યપોયૂષ પૂર્ણાં ।

મન વચન શરીરે પૂર્ણ પુણ્યામૃતેથી,

એવી મુદુ, સ્નેહયુક્ત અને સુશીલ જીતિ ચતા હૃદયમા ખરે-ખરો વિકાસ થશે.

આ આદર્શ લક્ષમા રાખ્યાથી ધર્મપ્રાપ્તિયર્થ શકશે, લોભ અને દ્વેષની સત્તાથી મુક્ત થયાથી અમૃતત્વનો બાહ્ય મેળવવા યોગ્ય યર્થ શકાશે. એ અમૃતત્વમા જ આત્માનું કથ્યાણુ છે, એ અમૃતત્વમા જ આત્માની સનાતન શાન્તિ છે. આત્મા પાપ અને વિકારથી મુક્ત યર્થ, ઈશ્વરભક્તિથી પૂર્ણ યર્થ, સદ્વર્તનશીલ યધ દેહથી વિયોગ થયે નિરંતર ઈશ્વરરૂપામા આનંદ અને શાંતિ અનુભવ કરે એજ અમૃતત્વનું સ્વરૂપ છે. અને એ અમૃતત્વ આત્માના સર્વ પ્રયામમાં

પરમ ઉદ્દેશ યર્ધ રહેવો જોઈએ. મૃત્યુ પત્રી જે અનંત કાળની અવસ્થા આવવાની છે તે સુખમાં કહાડવાની તૈયારી કરવા માટે જ આ જીવન આધ્યુ છે અને તે સાર્થક કરવું જોઈએ. યાવજીવેન સત્કુર્યાચેનામુષ્ણ સુખં વસેત્ । આ લોકમાં જીવતા એ જ પ્રયત્ન કરવો કે જેથી પરલોકમાં સુખમાં વાસ થાય. એ પ્રયત્ન કર્યો હશે, એ સુખ સાધન મેળવ્યું હશે, કર્તવ્યકરણ મપૂર્ણ કર્યું હશે તો, આ જીવન દુઃખપૂર્ણ, ત્યાગ્ય, પાપમય નહિ લાગે, પણ, આનંદમય, સુખપૂર્ણ, અનુષ્યના કબ્યાણુ માટે ઈશ્વરે ઉપકાર તથા ચમત્કારથી ભરેલું જ લાગશે, અને ઈશ્વરપર દૃઢ શ્રદ્ધા થશે. મસાર અને જીવન સુખમય અનુભવાય એમાં જ આસ્તિકતાનો ઉદ્ભવ છે. ભક્તિમાં કે સદાચરણમાં ન્યૂનતાને લીધેજ નાસ્તિકતા ઉદ્ભવે છે. જન સમાજની બેદરકારી, નિરાશા, વેગગચ, મસાર પગ તિરસ્કાર, એ સર્વ પણ આસ્તિકતાના ઉદ્ભવમાં સિધ્ધિવતા કરાવનાર છે. ઈશ્વર-શ્રદ્ધામાં સર્વ વૃત્તિઓ આવી મળતા જીવનમાં કર્તવ્ય કરતા છતાં મસારમાં તત્ક્ષીન થઈ અમૃતતત્વને નહિ ભુલાય. સંસાર, જીવનકર્તવ્ય માટેજ છે એમ હમેશ લાગશે, અને સંસારના આવરણથી છુપ્ય ન થતા જીવન આપનાર તથા લેઈ લેનાર પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થતા શીખાશે. અમૃતતત્વ માટે ચોખ્ખતા મેળવતા

નામિનન્દેત મરણં નામિનન્દેત જીવિતમ્ ।

કાલમેઘ પ્રતીક્ષેત નિર્દેશ્ય મૃતકો યથા ॥

મરણ આવે તો સાર એવી વૃત્તિ પણ નહિ થાય, તેમ જીવિત દુઃખી રહે અને મરણ ન આવે તો સાર એવી વૃત્તિ પણ નહિ થાય. અને સેવક આગાની વાટ ભુલે તેમ કાળની વાટ જોતા સંતોષ અને શાંતિમાં કર્તવ્ય કરતા દિવસો જશે.

અને વ્યાખ્યાન સમગ્ર ક્રોતા અમૃતમય પ્રભુની પ્રાર્થના કરીએ કે, દયાનિધિ ! દયા કરી અમને અમૃતતત્વનું મહદ્ મૂલ્ય સમજાવ, અમૃતતત્વ માટેના પ્રયાસમાં મગ્ન થતા અમને શીખવ, અમૃતતત્વની

પ્રાપ્તિ અમને કરાવ, કે શુદ્ધ યર્ષ, યોગ્ય યર્ષ તારી કૃપાછાયામાં આવી વસી રહીએ અને તારા અમૃત સિન્ધુમાં પાન નિરન્તર કરીએ. પ્રભુ ! અમને ઉપકરણની અનિર્ધારિત વૃષ્ટિમાં શ્રમિત તથા વ્યાકુલ થવા ન દર્શા, અમને અમૃતત્વનું વિશ્વરૂપ થવા ન દર્શા. અમે અમૃતત્વના ચાચક છીએ, ધન વૈભવના ચાચક નથી. દયામય પિતા ! એ અમારી ચાચના સફળ કરો. અસત્તો મા સદ્ગમય । તમસો મા જ્યોતિર્ગમય । મૃત્યોર્માઽમૃતં ગમય । આધિરાત્રીર્મમં પથિ રુદ્રવક્તે વક્ષિણં મુક્તં તેન માં પાદિ નિત્યમ ॥ અમને અસત્ ભાર્ગભાથી સન્ભાર્ગમાં લઈ જા, અધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જા, મૃત્યુથી અમૃત ધામમાં લઈ જા. અમારા સમક્ષ તું પ્રકાશમાન થા, અને તારું જે પ્રસન્ન વદન તે વડે નિત્ય અમારું સંરક્ષણ કર.

તથાસ્તુ.

સનાતન હિંદુ ધર્મ*

આજકાલ હિંદુ ધર્મ, ‘સનાતન ધર્મ’ હિંદુ ધર્મ એ પદોનો ઉચ્ચાર થયો. સાંભળવામાં આવે છે. એ ધોષ માત્રથી જે કેટલાકને દર્પ થાય છે, અને એવું દર્પ-કારણ તેમની પાસેથી લઈ લેવાની કોઈ રીતે ઇચ્છા નથી. પરંતુ જે નામનો આટલા બધા ઉત્સાહ અને રોમાંચ સહિત ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે, જે નામની પ્રચંસાના એક બે અતિશયોક્તિવાચક વિશેષણો સજામાં કે વર્તમાનપત્રમાં વાપર્યાથી દેશી અને વિદેશી સર્વ દાર્ષનિક આટલી વધી સદેહાઈથી લોકપ્રિયતા મળી જાય છે તે શું છે, યાનો વાચક છે, તેથી શું સમજાય છે; એ વિચારવા જેવી વાત છે એમાં વાધો નથી. તો હિંદુ ધર્મ તે શું છે અને તે શી રીતે સનાતન રહ્યો છે એ બે બાબત તપાસીએ.

* ‘સાનસુધા’ મસિકના સન ૧૮૯૫ ના ઝાગ્રત અને નવોબરનાં અંકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ.

પ્રથમ તો એજ પ્રશ્ન થશે કે હિંદુધર્મનું સ્વરૂપ શું છે અને તેને શી રીતે ઝાળખવો ? ખ્રિસ્તી ધર્મના દરેલા એવા કેટલા મત છે. બૌદ્ધ ધર્મનાં ત્રણ તત્ત્વ નક્કી થયેલા છે. મુસલમાન ધર્મના સાર ઘણી સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવેલા છે. તે પ્રમાણે હિંદુધર્મનું સ્વરૂપ કોઈ ઠેકાણે નક્કી કર્યું છે ? અમુક મત માને, અમુક આચરણ પાળે, અમુક દેવતા પૂજા કરે તે જ હિંદુ કહેવાય અને તેમ ન કરે તે વિધર્મી એવા કોઈ ઠેકાણે ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે ? હિંદુ ધર્મ નામે કંઈ એક વાત અસ્તિત્વમાં છે ? કે, પાણી પેટે આ હિંદુ ધર્મનું સ્વરૂપ સર્વ ધર્મો સાથે તદાકાર થાય છે ? આમ બિન બિન્ન મતો સાથે તદાકાર થવાનું સ્વરૂપ હિંદુ ધર્મમાં છે ખરૂં, પણ તેથી તો તેની ધર્મ તરીકેની વિશેષતાજ જતી રહે છે. જગતના કર્તા, નિયંતા, પરમાત્માની શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરવાનો અસ્તિત્વવાદ હિંદુ ધર્મમાં છે, તો મનુષ્યને જ્ઞાન કહેવાનો અને આખરે જ્ઞાનના અસ્તિત્વની પણ ના પાડવાનો નાસ્તિકવાદ પણ હિંદુ ધર્મમાં સમાવેશ પામી શકે છે. હિંદુ ધર્મના ઘણાક પંથોમાં મુનીતિને ધર્મનું પ્રધાન અંગ માન્યું છે, તો કૃષ્ણની અનીતિના અનુકરણને ધારણે બંધાયેલા શરપૂજના માર્ગ અને સભ્ય વર્તનને અયોગ્ય વામમાર્ગ પણ હિંદુ ધર્મ કહેવાય ■ અને હિંદુઓમાં બહુ વિસ્તાર પામ્યા છે. યજુર્વાદિ કર્મને કેવળ નિષ્કળ અને નિરૂપયોગી ગણી પરમ કલ્યાણ માટે જ્ઞાન અને ભક્તિમાં તત્પર થવાનો બોધ કરનારા મત હિંદુ ધર્મમાં પ્રધાનતા પામ્યા છે, તો યજુર્વાગયીજ મોક્ષ મળે છે એમ જે ગ્રંથોમાં અતિ સ્પષ્ટતાથી કહેવું છે તે હિંદુધર્મના પરમ માન્ય પ્રમાણુભૂત ધર્મ-ગ્રંથો કહેવાય છે. મૃત્યુ પછી મનુષ્યો બીજા લોકમાં નિવાસ કરે છે અને ત્યાં રહ્યા રહ્યા વંશને પામે પિતૃદાનની અપેક્ષા કરે છે એમ માની શ્રાધ્ધ કરવાના આચારનું હિંદુધર્મમાં વિધાન કર્યું છે, તો મૃત્યુ પછી મનુષ્યો આ લોકમાં ફરી જન્મ ધરે છે એ પુનર્જન્મ મત પણ હિંદુધર્મમાં માન્ય છે. દયા ધર્મનું મૂળ છે એ મતનો હિંદુધર્મમાં

સ્વીકાર થયો છે, તો પશુઓની હિસા કરી જલિદાન આપવાનો દૂર માર્ગ પણ બહુ મજબતાથી પોતાને હિંદુધર્મ કહેવડાવી શકે છે. એજ રીતે ઈશ્વરને નિરાકાર માનવા, સાકાર માનવા; ઈશ્વરનું એક અદ્વિતીય સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવું, અનેક દેવોની પૂજા કરવી; શિવને એક માત્ર સર્વમાન્ય પ્રભુ ગણવા, 'શિવ' શબ્દનો જમે તે અર્થમાં ઉત્ત્યાર કરવાથી પણ દૂર રહેવું; આ અને આવા અનેક પરસ્પર વિરુદ્ધ મતોના હિંદુધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. વળી, હિંદુધર્મમાં આમ પરસ્પર વિરોધ અને અમંબદ્ધતા છે એટલુંજ નહિ, પણ આ મતોમાના સર્વ દર-કાર્થ માનવા એવું આવશ્યક પણ નથી. આ સર્વ મતો સાથે માનનાર પણ હિંદુ કહેવાય છે, આમાંના કેટલાક મતો માનનાર અને કેટલાક ન માનનાર પણ હિંદુ કહેવાય છે, અને આમાંના કોઇપણ મત ન માનનાર પણ હિંદુ કહેવાય છે. હિંદુધર્મના સ્વરૂપના આ અભાવનું ફળ એટલે સુધી થયું છે કે મ્હેસુરમાં હેલ્થ વસ્તીપત્રક કરનાર અધિકારીએ અમુક પ્રકારે ખાચ પીએ અને અપવાસ, વ્રત, વગેરેનું આચરણ કરે તે હિંદુ એવી વ્યાખ્યા આપી હિંદુ ધર્મમાં આત્મા સંબંધી ધર્મ શક્ષિતજ ન હોય એવું અનુમાન નિકળવાનો અવકાશ આપ્યો છે. હિંદુધર્મની શુદ્ધતા બતાવવાના અને પ્રસંસા કરવાના પ્રયત્ન કરનારથી આ પ્રમાણે અનિચ્છાપૂર્વક ઉપહાસ અને નિંદા સર્જી જાય એ એજ બતાવે છે કે એવી અનેક વાતોએ એ ધર્મમાં પેસી શુંચવાડો કયો છે કે એક ગ્રહણ કરતા બીજી નિકળી જાય છે. ખાવું પીવું, પહેરવું ઓઢવું, ઉઘવું જાગવું, બેસવું ફરવું, બળડવું મુગા રહેવું, સ્નાન કરવું, ક્ષૌર કરાવવું, રમકડાં ગોઠવવાં દીવા કરવા; એ સર્વ કરવા કે ન કરવામાજ ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે હિંદુધર્મ સમાપ્ત ગાય છે. અને એમ હોય તો મનુષ્યમાં સર્વોત્કૃષ્ટ અંશ જે અમર આત્મા તેના શાશ્વત કલ્યાણના માર્ગનો તેમાં કેવળ અભાવ થતાં તે 'ધર્મ'ના નામને પણ યોગ્ય કહેવાય નહિ. નાતજાતના ખાવા પીવાના નિયમ પાળે તે હિંદુ કહેવાય એવી જે હિંદુ ધર્મની અધમ

સ્થિતિ થઈ ગઈ છે તે આ અનેક મતોના ગુંથવાડાનું પરિણામ છે. જેટલા મત, જેટલા ધર્મ વિચાર, જેટલા ગ્રંથ, તે સર્વને માન્ય ગણવાથી પરિણામ એ થયું છે કે ધર્મનું પારમાર્થિક ધર્મનું-મહત્ત્વ જ ખરી ગયું છે અને વ્યવહારના આચારમાં ધર્મ આવી રહ્યો છે. આ ધર્મનાશ શોચનીય ન હોય અને હિંદુ અભિમાનનું કારણ હોય તેમ કેટલીકવાર કહેવામાં આવે છે કે હિંદુ ધર્મ તો એવો વિશાળ છે કે જન્મતમાનો જે ધર્મ જુઓ તેનો હિંદુ ધર્મમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. મનુષ્યથી મોટા એવા પ્રભુનું અસ્તિત્વ, સાત્યનું મહત્ત્વ, ચૈતન્યમાનનું સદગુણપરત્વ, ઈત્યાદિ ધર્મના જે સામાન્ય અંશો સર્વકાળમાં સર્વ પ્રજાઓને જણાયા છે તે જો હિંદુ હોય તો તો આ સાથે એમ પણ કહેવાય કે બીજા ધર્મોમાં હિંદુ ધર્મનો સમાવેશ થાય છે, કેમકે એ સત્યો તો સર્વ પ્રજાઓને જડયા છે. ઈશ્વર જે અન્તર્વૃત્તિ મનુષ્ય માત્રના હૃદયમાં મુકી છે તેનું આ પરિણામ છે, અને તેથીજ સત્ય અમુક પ્રજાની માલકીનું અને તે માટે કમવજનનું ન કરતા સર્વ પ્રજાઓને મળેલું અને તે કારણથી મર્વમાન્ય થઈ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ બીજા ધર્મોના જે વિશેષ આચારવિચાર છે તે હિંદુધર્મમાં પણ પ્રતિપાદન કરેલા છે અને સ્વીકારેલા છે એવો જો આ વિકલ્પનનો અર્થ હોય તો તો બીજા ધર્મોમાં અને હિંદુ ધર્મમાં નામ માત્ર સિવાય શો ફેર રહ્યો? ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન થનારને હિંદુધર્મની વ્યવસ્થા બહાર શા માટે કહાડવા? મ્હેંચ ચવનોને અરપૂર્ય અને અસપકયોગ્ય શા માટે કહેવા ?

ખરી વાત તો એ છે કે હિંદુધર્મનું સર્વગ્રહત્વ અટક અને બ્રહ્મપુત્રા મુધીજ જાય છે. અને તે હદ બહાર બીજાની છાયા લેવામાં પણ તેની શુદ્ધિ મલિન થાય છે એમ મનાય છે. બીજા ધર્મોથી ભિન્નતા દેખાડનાર તત્ત્વ હિંદુધર્મમાં નથી એ ખરું છે, પણ તેનું કારણ એ નથી કે બીજા ધર્મોનો તેમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. કારણ તો એ છે કે હિંદુધર્મમાં સામાન્ય સાત્ત્વિક બંધારણ નથી, તેનું

બધારણુ માત્ર અમુક ભૂગોળ સીમમા વસનારના અને પોતાને હિંદુ કહેવડાવનારના વશજ ચલાવેલ છે. અને તે સીમાનુ રક્ષણ કાર્ષ અમુક ધર્મસિદ્ધાન્તથી નહિ પણ નાતજાતના વ્યવહારિક આચારથી જ થાય છે. સર્વ હિંદુ જાતિને લાગુ પડે એવી હિંદુધર્મની આ સિવાય બીજી બાખ્યા આપવી કઠણ છે. બગાળાના સર્વ જાતના બાણ, મહારાષ્ટ્રના બધા પ્રકારના મરાઠા, ગુજરાતના બધી નાતોના ગુજરાતી, ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સીખ, પુરબીઆ વગેરે લોક, એ સર્વના આચારવિચાર અને આહારવ્યવહાર એક બીજાથી અને માહોમાહે ધણાજ ભિન્ન છે. એકમા જે અતિ પ્રવૃત્ત છે, તે બીજામા ધણુજ પાપમય તથા અધાર્મિક ગણાય છે. એકમા જે ધર્મનું આવશ્યક લક્ષણ મનાય છે તેનો બીજામા કેવળ અભાવ માલમ પડે છે. એકમા જેનો વિધિ છે તેનો બીજામા નિષેધ છે. તોપણ સર્વ હિંદુજ કહેવાય છે, અને સર્વના ધર્મ હિંદુધર્મજ કહેવાય છે. હિંદુસ્તાનમા જે જે પદ્ય ચલા છે તે સર્વને હિંદુધર્મનું નામ ધારણુ કરનારી છુટ મળી છે. માત્ર બૌદ્ધ જૈનાદિ જે ધર્મોએ પોતાની મેળે હિંદુ ધર્મના નામનો ત્યાગ કર્યો છે તેમને જ એ નામ નથી અપાયું.

પણ, એમ કહેવામા આવશે કે હિંદુ ધર્મના નિશ્ચિત પુસ્તકો હિંદુ અને તે સ્વીકારે તે હિંદુ એવી બાખ્યા થઈ શકે છે. ત્યારે, જોમએ કે એવા કયા પુસ્તક છે. ખ્રિસ્તીઓનું જેમ બાઇબલ છે, મુસલમાનનું જેમ કુરાન છે તેમ હિંદુઓનું કયું પુસ્તક છે? પ્રથમ પદ્ધતિમા તો વેદનું નામજ આપવામા આવશે. હિંદુ ધર્મ એ વેદ ધર્મજ કહેવાય છે. વેદજ હિંદુ ધર્મનું મૂળ છે, વેદથી લિન્ન તે હિંદુ ધર્મજ નહિ એમ કહેવામા આવે છે. વેદ એટલે મહિતા લેતા તે શી રીતે પ્રમાણભૂત ધર્મગ્રન્થ છે એ જતાવવું અસાધ્ય થઈ પડશે. વેદના કાર્ષપણ દેવોની હાલ પૂજા કરવામા આવતી નથી. ધન્દ્ર, વરુણ, વાયુ, યમ એ દેવોની સ્તુતિના વેદમા આટલાબધા મંત્ર છે

પણ તેમનાં મંદિર દેશમાં કોઈ ઠેકાણે નથી; તેમ યજ્ઞમાં પશુઓની આહુતિ આપી એ દેવોને તુષ્ટ કરવાનો વૈદિક ધર્મ પણ કોઈ રથજે પ્રવૃત્ત રહ્યો નથી. ઉઘટી હાલના હિંદુ ધર્મમાં વેદ વિરુદ્ધતા એટલે સુધી થઈ છે કે આ પ્રમાણે યજ્ઞ કરનારાનો અધર્મ અને પાપી ગણવામાં આવે છે, અને આવા યજ્ઞ અટકાવવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. યજ્ઞ કર્મનું ફળજ નથી અને કસ્યાણુપ્રાપ્તિના ઉપાય તો ખીખી છે, એમ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક ધર્મ હાલ ન પાળવો એમ વેદ પંથીના ગ્રન્થોને આધારે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. આ રીતે, વેદનો સર્વોપરિભાવ નામ માત્રમાંજ સ્વીકારવામાં આવે છે. વેદ ધર્મ શ્રેષ્ઠ અને પ્રમાણુભૂત કહેવાય છે, પણ ધર્મ તરીકે તે પળાતો નથી અને ધર્મમાં તેનું પ્રમાણુ લેવાનું નથી. દીક્ષીના છેલ્લા મુગલ પાદશાહોની એ સ્થિતિ થઈ હતી કે તેઓ પદ્મપ્રથમ હતા, તેમનો અમલ કોઈ ઠેકાણે ચાલતો ન હતો, દુકમ કરવાની તેમને સત્તા રહી નહોતી, છતાં નામમાં તે આખા હિંદુસ્તાનના અધિપતિ કહેવાતા હતા. તેમનાથી સ્વતંત્ર થઈ પડેલા મુબેદારો તેમને નામે પોતાની આચ્છા પ્રવર્તાવતા હતા, અને તેમની પાસેથી છીનવી લીધેલું શત્રુ તેમને નામે અને તેમના દુકમથી અલાવવાનો ડોળ કરતા હતા. હિંદુ ધર્મમાં પદ્મપ્રથમ થઈ પડેલા વેદોની પણ હાલ આવીજ સ્થિતિ છે. વેદનો ધર્મ રદ કરી નવો ધર્મ અલાવનારા પંથો સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે અને તે સર્વ પોતાને વેદને પ્રમાણુ અને વેદને આધારે રથપાએલા કહેવડાવે છે, પોતે વેદ ધર્મનું નામ ધારણ કરે છે. આ કારણથી હિંદુ ધર્મ નિશ્ચિત કરવા માટે વેદ તો ધર્મગ્રંથ નહિ જ ગણી શકાય. ઉપનિષદોને પણ પ્રમાણુના ગ્રંથ નહિ કહી શકાય, કેમકે તેમાં ઉત્તમ તત્ત્વચિંતન છતાં ચાલતો હિંદુ ધર્મ એવા તત્ત્વચિંતનથી અસ્પૃશ્ય છે અને હાલની ધર્મવ્યવસ્થા ઉપનિષદોને આધારે રચાયેલી નથી. ભગવદ્ગીતામાં અનેક ઉચ્ચ તત્ત્વોનું વિવરણ કર્યો છતાં તેથી ઉઘટી પાતોનું પણ રથજે રથજે અવલંબન કર્યું છે,

અને તેમ જતાં પણ એ પુસ્તક ચાલતા હિંદુ ધર્મના સર્વ મનોનું સમર્થન કરતું નથી. ભગવદ્ગીતામાં અનિષ્ટ ગણેશી પદ્ધતિ પણ હાલ પ્રવર્તમાન છે. ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ સંપ્રદાયમાં સર્વ રીતે કષ્ટલ રખાતો નથી. ભગવદ્ગીતા ન સ્વીકારનારા માર્ગ હિંદુ ધર્મના મંડળની અંદર રહી શકે છે અને રહ્યા છે. તેથી ભગવદ્ગીતાનું પ્રમાણ કષ્ટલ રાખે તે હિંદુ ધર્મ પાળનાર એવી વ્યાખ્યા પણ થઈ શકતી નથી. સ્મૃતિઓમાં અને પુરાણોમાં તો એવી યોગ્ય અયોગ્ય, મંબદ અસંબદ, શક્ય અશક્ય, ઉત્તમ અધમ, વાતોનો સંકર છે કે તેમને આધારે શું ક્ષિત થાય છે, ક્યો માર્ગ ઉપદિષ્ટ થાય છે એજ નિશ્ચિત કરવું અશક્ય છે. જે વિચાર, જે આચાર, જે મત, જે વિધિ લઈએ તે સ્મૃતિપુરાણોથી સાખીત પણ થાય છે અને ના-સાખીત પણ થાય છે. તેથી સ્મૃતિપુરાણોમાં નિર્દિષ્ટ ક્યો છે તે હિંદુ ધર્મ એમ તો વ્યાખ્યા આપી શકાય જ નહિ. વળી સ્મૃતિપુરાણોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કેટલુંક છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય છેજ નહિ અને સ્વીકારાતું જ નથી એમાં પણ સંદેહ નથી. તેમની વિવિધતા એવી છે કે કોઈપણ એક આખો ગ્રંથ પ્રમાણ તરીકે કષ્ટલ રખાતો નથી; તેમ એ સર્વ ગ્રંથોમાં જે સામાન્ય છે તેથી હિંદુ ધર્મ બની રહે છે એમ પણ નથી, કેમકે કોઈ પંથને એકની વિશેષતા માન્ય હોય છે, કોઈ પંથને બીજાની વિશેષતા માન્ય હોય છે, અને કોઈ પંથને પોતાને માટે ખાસ રચેલા ગ્રંથની જ વિશેષતા માન્ય હોય છે. આ રીતે ગ્રંથોના પ્રમાણને આધારે પણ હિંદુ ધર્મનું સ્વરૂપ નક્કી થઈ શકતું નથી.

આટલો વિચાર ક્યો પછો હિંદુ ધર્મ સનાતન શી રીતે કહેવાય એ તપાસ કરવી અઘરી નથી. ઉપર આપણે જોયું કે હિંદુ ધર્મ સનાતન રહ્યો જ નથી. વેદથી લિન્ન વિચાર ઉપનિષદોમાં થયા, તેથી કંઈક લિન્ન વિચાર ભગવદ્ગીતાદિ ગ્રંથોમાં થયા, અને વળી તેથી લિન્ન વિચાર સંપ્રદાયોના ગ્રંથમાં થયા, અને સર્વમાં પૂર્વના વિચારો અને આચારો જદલાનાં જદલાતાં આખરે મૂળ

ધર્મનું સ્વરૂપ જાણું રહ્યું; એ જાણું ધ્યાનમાં લેતાં જણાય છે કે જ્યાં જાણું ફરી ગયું ત્યાં સનાતનતા રહેલી કહેવી એ અર્થશૂન્ય વાત છે. હાલના હિંદુ ધર્મને વૈદિક ધર્મ કહેવો એ નામ માત્રની જ વૃથા પૂજા છે. મૂળ ધર્મમાર્ગમાં થયેલા આ બધા ફેરફાર અનિષ્ટ હતા એમ કહેવાનો આશય નથી. અમારા ગયા અકમા પ્રસિદ્ધ થયેલા “હિંદુ ધર્મમાં અસંમતિવાદ” નામે વિવેચનમાં દર્શાવ્યું છે તેમ એ ફેરફારમાં કશું ઠેકાણું ચોગ્યતા પણ છે, અને તે મર્વ છુદ્ધિસામર્થ્ય સૂચવે છે પરંતુ, પ્રાચીનતાના નામને પૂજવાના પડી ગયેલા આલથી, અને નવો ફેરફાર ઈષ્ટ ફલદાયક થાય માટે લોકોની તાત્કાલિક અપ્રસન્નતાની ભીતિ વિના પૂર્ણ રીતે ફેરફાર અમલમાં લાવવાની નાહિમ્મતને લીધે, અસંમતિવાદો ધારેલા ઉદ્દેશમાં નિષ્ફળ ગયા છે; અને જ્યાં જુનાને સ્થાને નવું મુકવાની જરૂર હતી ત્યાં જુનાનું નામ કાયમ રહી નવું જુનું સારા ખોટાના ભેદ વિના ભેળસેળ થઈ જવાથી ધર્મનું સ્વરૂપ છિન્નભિન્ન થઈ ગયું છે. પરદેશથી આવેલા ધર્મો દેશમાં દાખલ થયા નહિ અને દેશના ધર્મનું નવું નામ પડ્યું નહિ, એટલીજ સનાતનતા હિંદુ ધર્મમાં રહી છે. ઉપર દર્શાવ્યું તેમ પ્રાચીનતાના નામની વૃથા પૂજાની વૃત્તિથી દેશમાં થયેલા સર્વ કોઈ મત અને સર્વ કોઈ વિચાર વિરોધની ગણના વિના એકસામટા સ્વીકારવાથી પરિણામ એ થયું છે કે પારમાર્થિક ધર્મ અવગણનામાં પડ્યો છે અને વ્યવહારના આચારમાં જ હિંદુ ધર્મ આવી રહ્યો મનાય છે. ખાવાપીવાની રીતની જ ધર્મરક્ષણ મનાય છે. આત્માના કેશ્વાણના સાત્ત્વિક ધર્મની ગણના જ નાશ પામી છે. અને જાણે મનુષ્યના આત્મામાં જુદી જુદી જાતિઓ હોય અને તેમના કેશ્વાણ જુદે જુદે પ્રકારે થતા હોય, ઈશ્વરની દૃષ્ટિમાં મર્વ સરખા ન હોય તેમ શ્રાવણનો ધર્મ જુદો, વૈષ્ણવનો ધર્મ શુદ્ધનો ધર્મ જુદો, એમ મનાવા લાગ્યું છે. અન્ત-સત્ત્વ વિનાનું આત્મ નામમય ખોખું કાયમ રહેતું હોય તેને સનાતન ધર્મ ગણવાની ઇચ્છા હોય તો લાલે તેમ ગણો,

પણ તેથી શું શ્રેષ્ઠત્વ સિદ્ધ થાય છે? મૂળ મૂળ સ્વરૂપે કાયમ ન રહું, મૂળ ગુદ સ્વરૂપે કાયમ ન રહું, તો પછી મૂળના નામની પૂજનું કેટલું મહત્ત્વ હોય?

આ બધી ચર્ચા પરથી સમજાશે કે હિંદુસ્તાનમાં ધર્મ કાષ્ટ કાળે હતો નહિ, અને હાલ ધર્મની વૃત્તિ છે નહિ, એમ કહેવાનો આ લેખનો હેતુ નથી. આ દેશમાં અનેક મહાન ધર્મચિંતકો અને તત્ત્વશોધકો થઈ ગયા છે અને તેમણે જાંબીર સત્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે એમાં સંશય નથી, અને તેવા વિષયમાં પ્રાચીનતા પર ભક્તિ યોગ્ય છે એ નિર્વિવાદ છે. પરંતુ એ સત્યો ખાતર અને એ ભક્તિ ખાતર સદસદ વિવેક મુકી દેવાની જરૂર નથી. જે અસત્ય હોય, જે અસ્વીકાર્ય હોય તે પણ આ દેશનું અને જીવનું માટે પૂજનું એ પ્રાચીનતાનું મહત્ત્વ વધારવાનો માર્ગ નથી. સત્ય સાથે અસત્યને પણ વગગી રહેવાનું હોત તો ચિંતકો અને શોધકો એ પ્રયાસ લેત જ નહિ. સત્યાસત્ય જીવંત પાડી સત્ય જ ગ્રહણ કરવું એ જ તેમના પ્રયાસને માન આપવાનો ખરો માર્ગ છે. તેમ ન કરતાં રૂઢ થએલી પદ્ધતિઓનો ત્યાગ કરવાની બીરુતામાં પદકાષ્ટ રહેવાથી એ મહા પુરોના સર્વ ચત્ત વ્યર્થ ગયા છે, અને સત્યનો નિર્ણય થઈ ધર્મ-વિચારની ઉત્પત્તિ થવાને બદલે ધર્મસ્વરૂપ જ અનિશ્ચિત, અનિયમિત અને ઝાંખું થઈ ગયું છે. ધર્મ કોરે રહી ગયો છે અને શ્રદ્ધાની ભક્તિ વધી ગઈ છે. પ્રાચીન નામો પર ભક્તિ રહ્યા છતાં તે નામો શુદ્ધિ-વ્યાપારને જાગૃત કરવાને અસમર્થ થઈ પડ્યાં છે, અને ધર્મને બદલે સંસારવ્યવહારની વિગતો જીવનમાં મુખ્ય થઈ બેઠી છે. તે વ્યવહારની વ્યવસ્થા પણ એજ રીતે દેવીના સાત્રાન્યથી ઉત્પત્તિ પામવાને બદલે અધમ અને હાનિકારક રૂપમાં જડ થઈ ગઈ છે.

આ સર્વ અધઃપાતમાંથી નિષ્કળા હિંદુઓ આત્માની ઉત્પત્તિના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય, ખાવાપીવા અને યાજ્ઞ કરવાને બદલે મુનીતિ, સદાચાર અને ભક્તિમાં શાશ્વત કલ્યાણનો માર્ગ છે તે સ્વીકારે, અને

નિઃશંક રીતે સારાસાર પરીક્ષામાં પ્રવૃત્ત થઈ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિત્ત સમક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક રાખી તેના અનુસરણમાં જ ખરું મહત્ત્વ માને એ આ લેખનો હિદેશ છે. પ્રાચીનતાનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કર્યાથી કેવી અસ્તવ્યસ્તતા થાય છે અને આખરે કેવો ધર્મનાશ થાય છે એ દર્શાવી ધર્મવૃત્તિને અનુકૂલ અને સફળ માર્ગે દોરવાની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે એ બતાવવાનોજ આ પ્રયાસનો હેતુ છે.

આ પત્રિકાના ઑગણના અંકમાં આ વિષય પર જે લખાણ થયું છે તે ઉપર 'સુદર્શન'ના સપ્ટેમ્બરના અંકમાં ટીકા કરવામાં આવી છે. હિંદુધર્મનું અમુક વાસ્તવિક સ્વરૂપ નક્કી કરી કહી શકાતું નથી, આ દેશમાં હાલ ચાલતા ધર્મોમાં સર્વમાન્ય હિંદુધર્મ ગણી શકાય એવો સામાન્ય અંશ એકે નથી તથા પારમાર્થિક શ્રેય ઉદ્દિષ્ટ નથી, અને વેદ હિંદુધર્મનું મૂળ કહેવાતાં છતાં વેદવિહિત ધર્મ હાલ પળાતો નથી; એ જે અમે વિશેષ કરીને કશું હતું તેની ના પાડવાનો સુદર્શનકારે પ્રયાત્ન કર્યો નથી; હિંદુધર્મનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ તેમણે કહી બતાવ્યું નથી, અસ્તવ્યસ્તતા ચાલે છે એ વાત તેમને નાકજુલ હોય એમ લાગતું નથી કેમકે સુદર્શનના ઑગણના અંકમાં ગોરક્ષાની ચર્ચા કરતા તેઓ કહે છે કે "સ્થૂલ ઐક્યના પ્રમંથ જ્ઞેતાં વ્યક્તિ વ્યક્તિએ મતમેદ છે, અને એક પાસા સ્વાથે તો ખીજ પાસા 'આલટ છેટ' વિના આપણા અવકાર કે પુરમાર્થનું તત્ત્વ ખીજું કાંઈ રહ્યું નથી. સૂક્ષ્મ ઐક્યમાં ધર્મના બેદની તો સીમા નથી." અને વેદનો ધર્મ હાલ ચાલે છે એમ તેઓ કહેતા નથી અને કહે એમ અમે ધારતા નથી. આ રીતે જે સાધનો પરથી અમે અનુમાન કહી બતાવ્યું હતું કે હિંદુધર્મમાં દૃઢ રીતે નિશ્ચિત એવું સ્વરૂપ નથી અને પ્રથમની ધર્મવ્યવસ્થા ચાલુ ન રહેવાથી સનાતનતા નથી તે સાધનાનો અસ્વીકાર ન કરતાં છતાં તે પરથી નિકળતા અનુમાનનો તેમણે અસ્વીકાર કર્યો છે. એ અનુમાન તરફની તેમની અરૂચિ સમજી શકાય છે. ખીજા પ્રમંથમાં તેઓ કહે છે તેમ તેઓ "પ્રાચીન વાતોને

માન આપનાર વર્ગના એક વકીલ” છે, અને આ અનુમાન પ્રાચીન વાતોને માન આપનાર એ વર્ગની સ્થિતિને પ્રતિકૂલ મનાય છે. એવે આશયે પ્રાચીન વાતોને માન આપવાનો ખરો માર્ગ વેદનોજ ધર્મ પાળવો એ છે કે વેદનો ધર્મ ન પાળવા છતાં વેદનોજ ધર્મ પાળાએ છીએ એમ કહેવું એ છે,—એ તો અસીલની મુખ્યત્વારીની વાત છે અને અસીલો બધી બાબતોમા વકીલની સલાહ લેતા નથી. તેથી એ ચર્ચા તો કરીશું જ નહિ.

સુદર્શનકારે જે સૌજન્યથી ટીકા કરી છે તે માટે તેમનો ઉપકાર માનીએ છીએ, અને વિદ્વદ્ગર્ને યોગ્ય વિવેચન બાપાના નમુના માટે એ લેખ તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની સર્વને વિનંતિ કરીએ છીએ.

અમારી ચર્ચા મંબંધે કરેલા વિવેચનની ટુંકામા પરીક્ષા કરી જઇશું એટલે અમારે જે ઉત્તર આપવાનો છે તે અપાઇ રહેશે.

આ દેશમા ધર્મ કોઈ કાળે હતો નહિ એમ કહેવાનો આશય નથી એ અમે સ્પષ્ટ સમજાવી દેલું હતું, અને તેથીએ આશય ફલિત કરવા સાર “મૂળ ધર્મનું સ્વરૂપ” એવા અમે વાપરેલા પદ સાથે આ દેશના ચિંતકો મંબંધે અમે કહેલું વાક્ય જોડવાની તરફી સુદર્શનકારે ન લીધી હોત તોપણ ચાલત. તેમ ક્યાંથી અમારા અર્થનો વિપર્યય થયો છે એમ અમારું કહેવું નથી. અમારે વક્તવ્ય એ હતું અને છે કે હાલકમ જોતા વેદનો ધર્મ એ “મૂળ ધર્મ” ગણાય, અને તેમ ગણતા એ ધર્મ હાલ રહ્યો જ નથી. અધિકારનો વિભાગ ગમે તેવો કરો, પણ વેદના યજ્ઞયાગાદિ માર્ગે કોઈના પણ અધિકારની હાલ પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને ચાલ તો તે ધર્મવિમુખ મનાય એ વાતની ના પડાય તેમ નથી. હિંદુસ્તાનમાં હાલ વેદનો એ ધર્મ ચાલુ રહેલો હોત તો હિંદુધર્મના સ્વરૂપ અને સનાતનત્વ વિશે લેરા માત્ર મંથનનું પણ કારણ રહેત નહિ. તેમ નથી માટે જ મૂળ ધર્મ ચાલુ રહ્યો નથી એમ અમે કહીએ છીએ, અને કહીએ છીએ કે વેદ ધર્મ તે હિંદુ ધર્મ એમ જોઓ વ્યાખ્યા આપે છે

તેમનાથી હિંદુધર્મની હાલ દયાતીનો પુરાવો કરી આપી શકાય તેમ નથી. મનુષ્યજાતિના જ્ઞાનનો ઇતિહાસક્રમ નાણુદ કરી નાખવામાં વાંધો ન ગણી સુદર્શનકાર 'વેદ એટલે સંહિતા પ્રથમ થઈ ને પછી ઉપનિષદ થયાં એમ માનવાની ના કહે છે એ ચર્ચા પ્રસ્તુત નથી માટે તે પડતી મુકતા અને વેદ અને ઉપનિષદને સમકાલીન ગણતાં તથા એ મતે બન્નેના માર્ગને "મૂળ ધર્મ" ગણતાં પણ એમાંથી એકેની ધર્મવ્યવસ્થા હાલ પ્રવર્તમાન નથી એટલું તો કાયમ રહે છે જ. આ વાત લક્ષમાં લેતા અમારો આશય સમજાશે કે વેદ (અને ખુશી હોય તો-ઉપનિષદ)નો ધર્મ તે આ દેશનો મૂળ હિંદુધર્મ ગણતાં તે સમય પછી જે જે માર્ગો આ દેશમાં થયા છે તે સર્વ એ મૂળ ધર્મના અને એકબીજાના એવા વિરોધી છે કે તેમાંના કોઈને કે સર્વને 'હિંદુ ધર્મ' એવું નામ આપીએ તો હિંદુ ધર્મ તે શું એ કહીપણું અશક્ય થઈ પડે છે. આ દેશમાં હાલ પણ ધર્મની પ્રવૃત્તિ છે એ પણ અમે અમારા પ્રથમ લેખમાં કહ્યું છે. પરંતુ હિંદુસ્તાનમાં સામાન્ય સ્વરૂપે જોળાખી શકાય એવો હિંદુ ધર્મ છે કે સનાતન ધર્મ છે એમ કહેવું એ કેવલ અવધાર્ય છે એ જ અમારે વક્તવ્ય છે.

સુદર્શનકાર કહે છે કે 'હિંદુઓના પ્રાચીન ધર્મમાં જ હિંદુત્વ છે એવો' અમે 'સ્વીકાર કર્યો' છે, પરંતુ અમે એમ કહ્યું નથી અને એવો અમારો આગ્રહ નથી. 'હિંદુત્વ' નો અર્થ શો થતો હશે તે અમે કહી શકતા નથી, પણ અમારો આશય એ છે કે આ દેશનો પ્રાચીન સમયનો ધર્મ એ જો હિંદુ ધર્મ હોય તો હાલ હિંદુ ધર્મ દયાત નથી, હાલ ચાલતા ધર્મમાર્ગો એ ધર્મથી ધણા વિરુદ્ધ છે અને પરસ્પર પણ એવા વિરુદ્ધ છે કે મૂળ ધર્મની ગણના બાદ કરતા અને વર્તમાન-કાળ પર જ દષ્ટિ કરતાં પણ તેમને 'હિંદુ ધર્મ' એવું એક નામ આપી શકાય નહિ. સુદર્શનકાર કહે છે કે 'મૂલ લાલના પિંડારી થતી ચાલે પણ તેનું સ્વતસ્ત્વ કોઈ અંશે પણ રહે'. પરંતુ એ ગણના બેતાં તો

આ દેશના ધર્મને સનાતન કહેવામા મ્હોટાઈ પણ રહી નહિ અને વિશેષતા પણ રહી નહિ. એ પ્રમાણે તો મર્વ દેશોના અને મર્વ વિચારના ધર્મ સનાતન રહે છે, અને હજારો વર્ષો ચાલ્યા જતા છતાં રાજકીય પદ્ધતિઓ અને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ પણ સનાતન રહે છે. મૂળ ભાવનાની સામે વિરોધ દૃઢ થયા છતાં તેનું કાઈ પણ અંશે સ્વતંત્ર્ય રહે એ સનાતનત્વ હોય તો ધુરોપમા હજી ‘ક્યુડલ સિસ્ટમ’ ચાલે છે, ખ્રિસ્તી મંડળમા હજી ‘થેગનિઝમ’ પ્રવર્તે છે, અને હિંદુ કુટુંબોમા હજી ‘સ્નાતક’ વરના લગ્ન ચાલે છે. સુદર્શનકાર ‘હિંદુત્વ’ નક્કી કરવા સારે ‘આતર કારણો’ પગ દિષ્ટિ કરવાની અમને જવાબજી કરે છે, પરંતુ આતર કારણો કયા તે એમણે દર્શાવ્યું નથી. ‘હિંદુ’ નામના અર્થ માટે જે ત્રણ પ્રકારના વર્ણન તેમણે આપ્યા છે તે તો આતર કારણજીત તે નથી જ, તેમા ‘હિંદુ’ પદનું લક્ષણ આપ્યું નથી, પરંતુ એ નામની વ્યક્તિઓ બાહ્ય વર્ણનથી ઓળખવાના પ્રકાર આપ્યા છે. આ વિશે અગાઠી કહીશું.

આ પરથી જણાશે કે આ દેશના ગ્રામીન ધર્મને ઉપર પ્રમાણે “મૂળ ધર્મ” કહ્યા પછી હિંદુસ્તાનમા હાલ હિંદુધર્મ એની કઈ વસ્તુ નથી એમ કહેવામા ‘પૂર્વાપર વિરોધ’ જગા પણ નથી. વળી “અનિશ્ચિત, અનિયમિત અને ઝાખું થઈ ગયું છે” એ અમે “મૂળ ધર્મ” કે “હિંદુધર્મ” માટે નહિ પણ “ધર્મસ્વરૂપ” માટે કહ્યું છે. અર્થાત્ એ પદની ઉપરના વાક્યો વાચતા મમજગે તેમ, અમુક પ્રકારના કે અમુક મતવાળા ધર્મને ઉદ્દેશને એ વાક્ય કહ્યું નથી, પરંતુ આ દેશમા ધર્મમા ફેરફારો થતા અને કેટલીક વખત મુદ્દારાના પ્રવલ્ન થતા રૂઢિ વગેરે પ્રતિબંધક કાગ્જોને લીધે મત્યનો પ્રમાણ ન થયો એટલુંજ નહિ પણ ધર્મ તે શું છે, વ્યવહારથી ભિન્ન એવું ધર્મનું મહત્ત્વ શું છે, જેમા આત્માના દૃષ્ટાણનો વિચાર છે એવું ધર્મનું સ્વરૂપ શું છે એ વાતની દૃષ્ટનાજ પ્રગ્લના મતમા અનિશ્ચિત, અનિયમિત અને ઝાખી થઈ ગઈ, “ધર્મ” દોરે રહી ગયો.

અને રૂઢિની ભક્તિ વધી ગઈ, ” આવા પિવાને લોકો ધર્મ માનવા લાગ્યા, —એ અર્થમાં ઉપરનું વાક્ય અમે વાપર્યું છે. એ વાક્યમાં “ધર્મ સ્વરૂપ ” એટલે આ દેશના (કે કોઈપણ અમુક) ધર્મનું સ્વરૂપ નહિ, પણ ગમે તે પ્રકારના પારમાર્થિક ધર્મના તત્ત્વની ચિત્તમાં ઠસેલી ગણના —એ અમારો ઉદ્દિષ્ટ અર્થ સ્પષ્ટજ દેતો. તે માટે, ધર્મ-સ્વરૂપ જાંખું ચર્ચ ગયું છે એમ અમે કહ્યું તેથી આ દેશના મૂળ ધર્મનું સ્વરૂપ માત્ર જાંખું જ ચર્ચ ગયું છે અને મૂળ ધર્મ જોતો રહ્યો નથી એવો અમારા કહેવાનો અર્થ સુદર્શનકાર કહાડવા પ્રયત્ન કરે છે તે વ્યર્થ છે અને એ પ્રયત્ન પર રચેલા વિરોધ પણ નિરાધાર છે.

વળી, અમારા પ્રથમ લેખમાં આ દેશમાં ધર્મવ્યવસ્થા કેવી છે એ વિશેષ અમે ચર્ચા કરી છે. આ દેશનો મૂળનો ધર્મ કે હાલનો કોઈ ધર્મ સત્ય છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો અમે સ્પર્શ જ નથી કર્યો. હિંદુધર્મનું “ મૂળસ્વરૂપ ” શું અને હિંદુધર્મનું “ શુદ્ધ સ્વરૂપ ” શું એ બે વાતને અમે એ કાર્ય ગણતા નથી અને બેને ભેળવવા ઈચ્છતા નથી. એ પ્રસ્તુત ચર્ચા જ નથી. અમે પ્રથમ લેખમાં ઉદ્દિષ્ટ કર્યું છે જ કે વેદધર્મને અમે મૂળ ધર્મ કહીએ છીએ, અને તે પછી ચયેલા કેટલાક ‘ અસંમતિવાદ ’ના ફેરફારને આ દેશના ધર્મને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લાવવાના પ્રયત્નરૂપે અમે ગણીએ છીએ. પરંતુ, વિવિધતા છતાં એક સામાન્ય મૂળવાળો અને સામાન્ય લક્ષણવાળો ધર્મ દેશમાં કાયમ રહ્યો નથી એ અમારો આશય છે. મૂળનો કે અસંમતિવાદનો કે ગમે તે એક ધર્મ પ્રવર્તમાન હોત તો અમારે એમ કહેવાનો અવકાશ હોત નહિં. અમને યોગ્યને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ ધર્મ કયો છે તે લક્ષ્ય નથી. જે બીજી પ્રજાઓના કે બીજા સમૂહોના ધર્મના અમે અનુયાયી નથી તેમનામાં પણ એક ધર્મ છે એમ કળવ કરવા અમે તૈયાર છીએ.

“ આ દેશમાં અનેક મહાન ધર્મચિંતકો અને તત્ત્વશોધકો

ચર્ચ ગયા છે અને તેમણે ગંભીર સત્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે એમાં સંશય નથી ” એ અમારું વાક્ય સુદર્શનકારે બહુ ઉતાવળથી વાચ્યું હોય એમ લાગે છે. બે સત્ય વિચારોથી કે ચાર સત્ય વિચારોથી ધર્મનું સ્વરૂપ બંધાઈ રહેતું નથી કે ધર્મની વ્યવસ્થા ઉભી થતી નથી એ સુસ્પષ્ટ છે. તેમજ સર્વે ધર્મોમાં સત્યોના અંશ હોય છે તોપણ સર્વ ધર્મો એકાકાર હોતા નથી એ પણ સુવિદિત છે. વળી, જેમને સત્ય વિચાર સ્ફુર્તો છે એવા બધાં ચિંતકોના બધા વિચારો સત્યપૂર્ણ નથી એ પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. તો, આ દેશના શોધકો અને ચિંતકોએ ગંભીર સત્યો પ્રતિપાદન કર્યાં છે એમ સ્વીકારી તેમના પ્રતિ પૂજ્ય ભાવ દર્શાવ્યા પછી ‘ધર્મસ્વરૂપના નિષ્કૃય માટેનું ધારણ કોઈ બીજું રાખવામાં કંઈ વિરોધ છે કે અયુક્તિ છે ? એ સર્વ મહાપુરુષો એક મત નથી તો પણ શું સર્વને “ગંભીર સત્યો પ્રતિપાદન કરનારા ” નથી કહેતા ? આ દેશની યેઠે બીજા દેશોમાં પણ “ ગંભીર સત્યો ” નું પ્રતિપાદન થયું છે એ વાતની શું ના પડાય તેમ છે ? અને એથી શું એમ ક્ષિત થાય છે કે એ સર્વ દેશોના સર્વ ચિંતકો જેમણે વિવિધ ગંભીર સત્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમને અભિમત થતા તે તે બધા ધર્મ સત્ય માત્રથીજ પૂર્ણ છે ? પરંતુ, એ “ ગંભીર સત્યો ” અને ‘યથાર્થ ધર્મ’ ના સંબંધની આ ચર્ચામાં શી પ્રસ્તુતતા છે તે અગમ્ય છે અને યથાર્થ ધર્મનું અર્થ કે બીજા કોઈનું ધારણ આ વિષયમાં શા ઉપયોગનું છે તે વળી વધારે અગમ્ય છે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રથમ ચાલતો હતો તે જ ધર્મ હાલ ચાલે છે એમ હરે તો તે અનુસરણીય થાય કે કેમ, અથવા હિંદુસ્તાનમાં હાલ ચાલે છે તે જ ધર્મ પ્રથમ ચાલતો હતો એમ હરે તો તે યથાર્થ થાય કે કેમ, એવો કોઈ મુદ્દો અમે ઉઠાવ્યોજ નથી. ‘ધર્મ સુધરવો જોઈએ’ એ ચર્ચા અહિં અમે ઉઠાવી નથી; ઉપર કહી તેવી “ ધર્મ સ્વરૂપ ” ની કલ્પના સુધરવી જોઈએ એટલું જ અમે કહ્યું છે.

‘સત્ય અને સનાતન શાને કહેવું તેના ધોરણ’ વિશે ઉપર કહ્યું. દરે ‘હિંદુ’ શબ્દથી શો અર્થબોધ થાય છે એ મંત્રે સુસ્થાન-કારે આપેલા ત્રણ વર્ણન પર દૃષ્ટિ કરીએ. “હિન્દુ” પદનું એથી લક્ષણ થાય છે કે નહિ એટલુજ જોતું છે. ‘વિશ્વમા ચેતન્ય છે એની આસ્તા’ એથી વેદાન્તના અદ્વૈત મનના ચેતન્યવાદ અભિદિન છે એમ ધારીએ છીએ. તો હિંદુ પ્રજામા દ્વૈતવાદીપણુ અનેકાનેક છે એ વિચારતા આ લક્ષણુ સર્વને લાગુ નહિ જ પડે. ‘પુનઃ પુનઃ જન્મ થાય છે એ સ્વીકાર’ જન બૌદ્ધાદિને પણ અભિમત છે અને પુનર્જન્મ સત ન સ્વીકારે તે તેટલા કારણથી હિન્દુ ન કહેવાય એમ કહેવાનો કશો આધાર નથી. બીજા વર્ણનમા ‘ધર્મ દ્વેષાભાવ’ આપ્યું છે એ લક્ષણુ નથી પણ પ્રસંભાવચન છે. જેને ધર્મદ્વેષ ન રોય તે હિંદુ એવું લક્ષણુ તો કાઈ મંબીરપણે આપશે જ નહિ હિંદુઓ પરમધર્મને હિંદુધર્મી બનાવા છવ્છના નથી એ જ્ઞાતિમા ધર્મ કરતા જાતિવ્યવસ્થાનું કેટલું મહત્ત્વ છે અને ધર્મ મંત્રે એ સ્વભાવની કેવી સુખના કળવાની છે એ વિશે આ પત્રિકામા પ્રથમ (આક્ટોબર ૧૮૯૩મા) ચાલુ થઈ છે. ‘મંત્રકારનું અનુસરણ’ એ વર્ણન પણ આ મંત્રે ઉપયોગી નથી કેમકે તે વિશેષે કરીને આશ્ચર્ય જાતિના પુરુષ વર્ગને જ દાવ લાગુ પડે છે, શ્રીઓને અને બીજા જાતિઓને તો વિવાહ એટલોજ માત્ર મંત્રકાર રહ્યો છે. વળી ‘મંત્રકાર’ એ ક્રિયા તો બીજા રૂપની બીજા પ્રજાઓમા અને બીજા ધર્મમા પણ રોય છે. ‘આશ્રમમા હોવાપણું’ એ દાવ તો શૂદ્રા અને સન્યાસીના બેદન સુચવે છે ચાર આશ્રમની પ્રથમની ધાર્મિક વિશેષતા દરે રહી નથી. શૂદ્રા અને સન્યાસીના વિમાત્ર બીજા પ્રજાઓમા અને બીજા ધર્મોમા નથી એમ તો નહિ જ કહી શકાય. ‘વર્ગમા હોવાપણું’ એ વિશેષતા તો છે, અને નાન-જનના વ્યાવહારિક આચારથી હિંદુ મંત્રની મીમાન્સુ ગણાય થાય છે એ અમે હિંદુધર્મની વ્યાખ્યા આપના કહ્યું છે. ‘હિંદુધર્મ શાસ્ત્ર’ એ “હિંદુ ધર્મ” કહેવડ છે તે

માનવાપણું એ જુદા લક્ષણ તરીકે તો નહિ જ આપી શકાય; કેમકે “હિંદુ લૌ” કોને લાગુ પડે છે એ પ્રશ્નનો એજ ઉત્તર નક્કી થઈ શક્યો છે કે (નાતજાતના વ્યવહારમાં રહેલા) “અમુક જાગૃત સીમામાં વસનારના અને પોતાને હિંદુ કહેવડાવનારના વંશજને” “હિંદુ લૌ” માને કે ન માને, જાણે કે ન જાણે એવા સર્વ જોનો આ વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થાય તેને “હિંદુ લૌ” લાગુ પડે છે. વળી એ તો સુવિહિતજ છે કે આ “હિંદુ લૌ” માં હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રથી કેવળ વિરોધ થાય તોપણ રદિતું પ્રાપ્ત્ય થાય છે, તેથી ધાર્મિક લક્ષણ બાંધવામાં એ “લૌ” કંઈ કામનો નથી. ‘કોઈ પણ દર્શન, મંત્રદાય, કે પંથ અથવા બ્રાહ્મણધર્મવિરોધી એવી કોઈ પણ અમંમતિમાં હોવું’, એ “વિશેષાર્થના” ત્રીજા વર્ણનમાં તો એવી સુશોભિત અનિશ્ચિતતા છે કે એ વિશે કહેવાની કંઈ જરૂર નથી.

એકજ વાત કહેવાની રહી છે. સુદર્શનકાર કહે છે કે હિંદુઓ પ્રશંસાથી ખુશ થઈ જાય છે તેથી તેમને ખુશામત ગમે છે એમ નહિ સમજવું પણ ‘એમના હૃદયમાં, એમના લોહીમાં, એવું કંઈ હોવું જોઈએ કે જે જામત થતાં તેમને એ જાગૃતિ આણનાર ઉપર પ્રેમ આવવો જોઈએ’ એમ સમજવું. પ્રશંસાપ્રિય જોનોને આ વાક્ય બહુ ઉપયોગી છે, અને કેવળ હિંદુઓનેજ નહિ પણ દરકોઈ પ્રજાના મનુષ્યોને ખુશામતથી રાજ થતાં પોતાના બચાવમાં કામ લાગે તેવું છે. પ્રશંસાથી પ્રસન્ન થવું અને તે માથે એમ પ્રસન્ન થવામાંજ ઉમદાપણું સૂચિત થાય છે એવો સ્વીકાર થતો જોવો; એવા બેવડા લાભનું સાધન દિલસુશી ઘટી ઘટી અપ્રાપ્તી નથી અને બેશક તે સંપત્તિ મુકવા જેવું છે.

‘હિંદુ નામધારીઓ પોતાની પ્રાચીન મદત્તાનો જ્ઞાનિ સાંમગતાં જાગી ઉઠે ને દર્નજ્યને સમજી તત્પરાયણ થઈ ઉત્સુક બને’ એ દેશના સર્વ દિલચિત્તક હજી છે. અને, “અમારા પૂર્વજો બહુ મોટા દત્તા

માટે અમારે હવે કંઈ કરવાનું રહ્યું નથી” એમ ધારી પાછા સ્વપ્નમાં પડતાં હિંદુઓને અટકાવવા એ ફરજ પણ અદા કરવાની છે એ બૂલી જવામાં ન આવે તો દેશની નિદ્રા વધારે વહેલી હોડે એમ કેટલાકનો નામ મત છે.

સ્વહૃદય પરીક્ષા.*

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ)

એક સંતનું વચન છે કે:—

ધૂરા લેખન મેં ગયો ધૂરો ન મિલિયો કોય:

જો લેખું લિલ રોજકે મોસેં ધૂરા ન કોય.

‘હું નહારા માણસો દાણ કાણ છે તે ખોળવા ગયો, પણ કોઈ નહારે મળ્યું નહિ; જો હું મારે પોતાનું લિલ લિધાડીને જોઉં છું તો જાણાય છે કે મારાથી કોઈ નહારે નથી.’

પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે એ જાણવા પછી, અનીતિ સુનીતિના, સદ્ગુણ દુર્ગુણના સ્વરૂપની પરીક્ષા કર્યા પછી મનુષ્યે પોતાના હૃદયની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. નીતિના તત્ત્વનિરૂપણથી આ વિષયમાં કરવાની શોધ પુરી થઈ રહેતી નથી. પોતામાં સદ્વૃત્તિ કેટલે અંશે સ્થાપિત થઈ શકી છે અને પોતામાંથી દુર્વૃત્તિ કેટલી દૂર થઈ શકી છે એ તપાસ કરવી પણ ધણી જરૂરની છે.

જગતમાં દુરાચારના-દુર્ગુણના દાખલા ઘણા મળી આવે છે. પાપમગ્ન એવાં ઘણાં માણસો જોવામાં આવે છે, અને આવાં ઉદાહરણ જોવાથી એવા આચરણથી દૂર રહેતા શિષ્યાય છે; દુરાચારનું કેવું નહારે સ્વરૂપ છે, દુરાચારનાં કેવાં નહારાં પરિણામ છે, એ શિક્ષા મળે છે; અને તે શિક્ષાની મજાગ છાપ પડે છે. નીતિના સ્વરૂપનો

નિર્ણય કરવામા પણ એ બાલ દેશતો સાહાયકારક છે. આ બાલ દેશતો આ રીતે ઉપયોગી છે ખરા. પણ સ્વ-શુદ્ધિ, સ્વ-ઉદ્ધાર, સ્વ-ઉન્નતિ માટે સહુથી વધારે જરૂર અન્દર નજર કરવાની છે. મનુષ્યે પોતાના અન્તરમા દષ્ટિ નાખી નથી ત્યાં સુધી તેનું બહારનું બધું નિરીક્ષણ પગિણામે નકામું છે. બહારનું નિરીક્ષણ જ્ઞાન આવે છે, પણ પોતાની જરૂરનું જ્ઞાન અન્તરના નિરીક્ષણથી થાય છે. ભુદ્ધિબળથી મેળવેલા જ્ઞાનમાધનથી મનુષ્ય પ્રદુષ્કિત રહે છે અને નીતિતત્ત્વની જાણીર અર્થો કંઈ છે, પણ અન્દર નજર કરે છે ત્યારે તેને ખેદકારક અનુભવ થાય છે. અન્દર મડો, મવિનતા, દુર્મનતા તેની નજરે પડે છે. બહારનું જ્ઞાન તેને ભેદી રાક્યું નથી એમ જણાય છે. શુરાષ્ટ્ર, અસાધુતા બહાર જોળવા જવાની જરૂર જ ન હતી એમ તેને લાગે છે. આત્માની પોતાની દુર્વૃત્તિ, અધમતા પોતાના અભ્યાસ અને પ્રયાસ માટે બમ હતી એમ માલમ પડે છે—અભ્યાસ તે દુર્ગુણનું સ્વરૂપ જાણવાનો, પ્રયામ તે દુર્ગુણતા દૂર કરવાનો. પોતાની પરીક્ષા કર્યાથી દુર્ગુણને—દુર્વૃત્તિને પોતામાંથી દૂર કરવાનો પ્રયામ કરવાની કેટલી અગત્ય છે તે ધ્યાનમાં આવે છે. આવી જતિને લીધે પરાપકારથી અને પરાધારથી વિમુખતા થતી નથી. પોતાની દુર્જનતાની પ્રતીતિ થતા મનુષ્યજાતિની દુર્મનતા વધારે મારી રીતે મમજાય છે, દુર્ગુણ પર તિગ્ગકાગને બંધે અનુકંપા થાય છે, પાપી પણ સુધરી શકે છે એમ પોતાના સુધરવાના મંદપથી મમજતા બમિત બન્ધુઓના ઉદ્ધારણમા એક અને ઉદ્ધારમાંથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. સ્વપરીણાનું મદત્વ તો એ જે કે પોતાની અધમતા કેટલી છે, બીજાને સુધારવાની માથે પોતાને સુધારવાની પણ કેટલી બધી જરૂર છે તે અનુભવ વિષમા દાખવ થાય છે.

પણીવાર જુગ દેગન મેં ગયો એવી જતિ પામર મનુષ્યને થાય છે. જતિત જનોને માધી દલાદી તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી નહિ, પણ દોરકદિથી પોતાના બન્ધુઓમા દાખ જોગી દલાદી તેમનું

ઉત્તરતાપણ અને પોતાનું ચંદતાપણ જોઈ રાજ થવા માર મનુષ્ય એ દોષના અન્વેષણમાં નિકળી પડે છે. મનુષ્યનો અધ.પાત જાણે ખેદનું કારણ ન હોય એકની પડતી જાણે બીજાને અનુભાવનું સ્થાન ન હોય, પાપીની દુષ્ટતા જાણે મનુષ્યજાતિની નિર્જાનતાની દર્શક ન હોય, તેમ મનુષ્ય બીજાના દોષ કહાડી બહાર મુકવા પ્રયત્ન કરે છે. આ વૃત્તિ અધાર્મિક છે, ભક્તને અનુચિત છે, પ્રેમને પ્રતિકૂલ છે. મનુષ્યોનો એવો પરસ્પર તિરસ્કાર મનુષ્યોના પિતાને અપ્રિય છે, ભક્તજાને-સાધુ પુરો તે બરે ઠેકાણે અમીભરી દષ્ટિજ રાખી જોઈએ. ધર્મમાર્ગે પ્રવૃત્તિ કરનારનું કર્તવ્ય છે કે તેણે સર્વમા બહાઈ દેખી મકવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી સ્વર્ગીય વૃત્તિનું ભર્તૃદરિ બહુ સુમિલિત શબ્દોમાં વર્ણન કરે છે.

પરગુણપરમાણ્વ પયેતોકૃત્ય નિર્ત્ય

નિજ દૃદિ ચિકિત્સન્તઃ સન્તિ સન્તઃ કિયન્તેઃ ।

“પારકાના ગુણના નાનામાં નાના કણને પણ પર્વત જેવા કરીને પોતાના હૃદયમાં હમેશા વિકાસ પામતા-એવા કેટલાક થોડા મંત છે.” આવી ધન્ય દષ્ટિએ નિરીક્ષણ કરના સર્વત્ર કંઈને કંઈ સાર અંશ જણાશે. દુનિયામાં ભમિન, નિર્જાન મનુષ્યો તો અનેક, અમંજ્ય જણાશે, પણ, કોઈ દયાપાત્ર, કોઈ ક્ષમાપાત્ર, કોઈ ઉપકાર-પાત્ર, કોઈ ચાલ ગુણના અસંખ્યા એમ મને હૃદયની નિકટ લાવવા યોગ્ય જણાયા વિના નહિ રહે. એવી સુવૃત્તિ ધાગણ કરતા અભિ-માન નારા પામશે, દોષેક દષ્ટિમાં રહેલી ઇર્ષ્યાવૃત્તિ આવી જશે જ્યાં સ્વાધી દોષ મદલ કરી લેવાને મનુષ્ય તત્પર થાય છે એ દેવગ ઇર્ષ્યા-અસાધુતા નહિ તો બીજું શું છે? એ ઇર્ષ્યા-એ અમાધુતા દૂર કરવાના અર્થમાં જુરો ન મિલિયો યોગ્ય એમ કવું છે. પ્રેમ-મય પ્રભુની ભક્તિ કરનારને તે જુરો કયા મજા? ઇર્ષ્યાની યૌદ્ધિ નિરખી ઉક્તામ પામનારને તે ખેદનું કારણ કયા જડે? જગત્કર્ત્રોની રચના માટે ધન્યવાદ ગાનારને તે દોષ કયા દેખાય? મનુષ્ય નિર્જાન

જેમ ભક્તિમા વધરે તત્પરતા ચાય છે, ઈશ્વરના દિવ્ય સ્વરૂપનો આદર્શ જેમ ચિત્તમા વધરે દૃઢ ચાય છે તેમ પોતાની રહેજ પણુ ખામી દોષરૂપે જણાય છે. ઈશ્વર સ્વરૂપથી પોતામા જે કાંઈ વિશ્વ-દત્તા હોય તે માટે કલેશ ચાય છે. તેથી, પોતાની જાત દોષપૂર્ણ લાગે એ તિરસ્કારપાત્ર થવાની સ્થિતિ નથી ઈશ્વર સમીપ જવાનું એ ચિહ્ન છે, વિશુદ્ધ અને ધાર્મિકતાના ઉદયનું એથી સૂચન ચાય છે, મનુષ્યમા ઈશ્વરનું દિવ્ય પ્રકાશ પ્રવેશ કરે તે માનવી છાયા અને માનવ અધિકારના બિન્દુને પણુ અશ્ચિર ગભો અને ખુલ્લોચાયરથી તેને ખોળી કાઢી દૂર કરે, એ અવગ્યા ધન્યજ છે પાપમા મમ મનુષ્ય અતિધીર દૌરાત્મ્ય છતાં ખેલાન થઈ સૂઈ રહે છે. પુણ્યાચરણમા પ્રયાસ કરનારથી દુર્વૃત્તિની રેખા પણુ સહન થઈ શકતી નથી. દુરાચરણની ક્ષણિક કલ્પના પણુ તેને પીડિત કરે છે. પશ્ચાતાપ એજ પાપિતા દૂર કરવાનો અને સદાચારમા વધવાનો માર્ગ છે.

આ કારણથી ઈશ્વરભક્તિમા તક્લીન એવા ધાર્મિક પવિત્ર આત્માઓ 'મારાથી નહાડે કાંઈ નથી' એવા વચન બોલતા જોવામા આવે છે. જોન ખનીઅતની ધર્માનુસરણમા ઉત્કટ આતુરતા સુપ્રસિદ્ધ છે. તેનું જીવન કદિ અપવિત્ર નહોતું તોપણ તેનામા ધર્મ અને ભક્તિનો ઉત્સાહ જ્યારે વ્યાપ્ત થયો ત્યારે પોતાની પૂર્વની ધર્મ-હીનતાની સ્થિતિથી તેને એટલો કનેશ થયો કે એ પોતે જે વચ-નોમા પોતાની પૂર્વ સ્થિતિનું વર્ણન આપે છે તે અક્ષરશ ખરે માનીએ તો તે પાપિષ્ઠમા પાપિષ્ઠ હશે એમ લાગે તે પોતાના જીવ-નની નોંધમા રહે છે, " આ દુનિયામા હું ઈશ્વર વચ્ચેનો હતો તે વખતની મારી કુદરતી જીજ્ઞાસી તો ખરેખર આ ગમારના વ્યવહાર જેવી હતી, અને ઈશ્વરાચાર ઉપધન કરનાર મનુષ્યભૂતિને ઘટે તેવી હતી કુદરતનો વિચાર સ્વેચ્છાએ અને પોતાનો જીવ કરે તેમા હું આનંદ માનતો. હું મરે અપવિત્રતાથી પૂર્ણ હતો અને તેથી મારા

હૃદય પર અને મારા શ્રવણ પર એટલી જળરી અમર થઈ હતી કે શાપ દેવો, અણુઘટતા કસમ ખાવા, ભુકું બોલવું અને ઈશ્વરના પવિત્ર નામની નિન્દા કરવી—એ કામમા મારા સરખા કોઈકજ હતા. x x મેં મારી લાલસાઓની લગામ છોડી દીધી, અને ઈશ્વરના નિયમનું બધી રીતે ઉલ્લંઘન કરવામા આનંદ માનના લાગ્યો. તેથી કરીને, મારે લગ્ન થયું ત્યાં સુધી સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણ અને અધાર્મિકતામાં હું મુખ્ય ગણાસર હતો. અને મારા દીન આત્મા પર શરીરમા ઉદ્ભવતા વિકારોનું એટલું પ્રાપ્ત્ય હતું કે એક પ્રમંથે ઈશ્વરે અમૂલ્ય કૃપા કરી અહમ્મત અમત્કાર કર્યો નહોત તે સનાતન ન્યાય શિક્ષાથી હું નાશ પામત એટલુંજ નહિ, પણ દુનિયા આગળ જેથી કેટલાક અપકીર્તિ અને લજ્જા પામે છે તે નિયમોની શિક્ષાને પણ હું પાત્ર થાત.” એક વિવેચક કહે છે તેમ “આવી સમજભાષામા અનિયમે જે આન્તર મિથહતુ વર્ણન કર્યું છે તેથી એમ સાબીત થતું નથી કે તે તેના પડોસીઓ કરતા નહારો માણસ હતો, પણ એ સાબીત થાય છે કે તેનું મન નિરતર ધાર્મિક વિચારમા ગુંથા-એક રહેતું હતું. તેના જ્ઞાન કરતા તેનો હિતસાહ અધિક હતો, અને તેના શરીર અને મન પર તેની કલ્પના સંપૂર્ણ અધિકાર ચલાવતી હતી.” સુશીલ કવિ વિલિયમ કાઉપર મરણપર્યંત નિર્દોષ અને પવિત્ર રહ્યો હતો. તોપણ તેને ઈશ્વરની શિક્ષાનો લય લમેશ લાગ્યાં કરતો. મારા અને સ્વર્ગ વચ્ચે મોટી ભીત છે અને તે પૃથ્વી માગધી ચઢી હિતરાવાનું નથી એમ ધારી તે નિરાશ રહેતો. મોતાની સ્વર્ગ-રથ માતાની છબી જોઈ રચેલા એક સુદૃઢ કાવ્યમા તે કહે છે, તે તો સ્વર્ગમા ગિરકાલનો વાસ કર્યો છે, પણ એ વિશ્રાંતિ મળવાની મને તો ભાગ્યેજ આગા થાય છે. માત્ર નાવ જલરથી દમેશ દૂરને દૂર ગ્હે છે, એ ખિન્ન અવસ્થામા મારા નાવને પ્રચંડ પવનો વિભાગે ખેંચી જાય છે, તોફાનથી તે અચકાય છે, તેના મદ કાટી જાય છે, તેના પાટીયા ખમીને પહોળા થઈ જાય છે, તેનું હોઠાચંત્ર ખોવાઈ

જાય છે, અને પ્રતિદિન કોઈ પ્રવાહનો વેગ મારી ગતિનો ભગ કરી મને સુભાગ્યના પદ્ધતી દૂર કઢાડે છે." મસારના કલહથી દૂર જઈ શાંતિમાં રહેલા કવિના આ વચનો દુષ્ટાચરણ દર્શાવતા નથી પણ વધતી જતી વિશુદ્ધિપ્રિયતા દર્શાવે છે, ભૂતકાલની અપૂર્ણ શુદ્ધતા માટે થએલો ખેદ જ તેના વચનથી સૂચિત થાય છે. આવી વૃત્તિ અધાર્મિકતાનું નહિ પણ ધાર્મિકતાનું ચિહ્ન છે. અનિયન અને કાઉપર વિશુદ્ધ મહાત્માઓ હતા. તોપણ જે કંઈ ન્યૂનતા પોતામાં જણાઈ તે માટે તેમણે આ રીતે મંતાપ કર્યો છે. ઈશ્વરથી સહેજ પણ વિમુખતા આવા મહાત્માઓથી ખમાતી નથી. તેઓ પાપી હતા એમ હતું નહિ. પણ દિલ ખોલીને જોવાથી પોતાના દોષ તેમને આવા સ્વરૂપે જણાયા હતા. આપણી પ્રાર્થનામાળામાં પણ

‘કૃત્યો કૃડા કરુ છુ, અવિહિત અવજો માર્ગે હુ સંચરુ છુ,’

‘કોટ્યાવધી પ્રતિદિને અપરાધ ચાય’;

ઈત્યાદિ વચનો ભક્તના મુખમાં મુક્યા છે, એ વચનો ઉચ્ચારવાનો ભક્તોને ઉપદેશ કર્યો છે, તે ઈશ્વર સમક્ષ ઉભેલા સાધારણ મનુષ્યના ભાવવર્ણન પ્રસંગે છે, તેમજ વિશુદ્ધિથી રહેલું અતર તરવામાં થતા પ્રયાસ પ્રસંગે છે. પરમ વિશુદ્ધ આત્માઓ પણ આવા ઉદ્દગાર કંવાની જરૂર ધારે છે તે દિલ ખોલવા માટેજ. તો જેમના હૃદય એવા વિશુદ્ધ નથી, જે વિકારમાં, ભોગમાં અને તૃષ્ણામાં લીન થયેલા છે, જે ઈશ્વરગાઠિતમાં પરિપૂર્ણ રીતે પરાયણ થતા શિષ્યા નથી, તેમને એની મહદય પરીક્ષા કેટલી બધી આપર્યક છે? પોતાનું અંતર ઉઘાડી જોવા વિના તેઓ ધાર્મિકતાનો આરભ શી રીતે કરી શકશે? અને અંતર ઉઘાડી જોના મલિનતા જણાય તો તે એ પરીક્ષા બંધ કરવાનું કારણ છે કે અગાડી ચલાવવાનું કારણ છે? દુષ્ટતા સંતાડીને સંઘરી મુક્યા જેવી છે કે બહાર કાઢી લક્ષ્મ પમાડી નસાડી મુક્યા જેવી છે? ભક્તિદ્વારા ઈશ્વર સમીપ જઈ હૃદય ઉઘાડતા શુ દુષ્ટતા લક્ષ્મ પામ્યા વિના ગહેરો? એ દિવ્ય સાનિધ્યમાં પાંપનાથી શુ ટકી શકાશે?

આ રીતે અહુદયની પરીક્ષા કરતા ધર્મ્યા દૂર થશે અને આત્મો-
દ્ધાનના પ્રપત્નમાં પ્રવૃત્ત થવાશે, પાગદાના છિદ્રાન્વેષણમાં આનંદ
થવાને બદલે પોતાની ઈશ્વરકૃપા માટેની અયોગ્યતા બ્લેષ પરિતાપ
થશે, અને ને કૃપા માટે પોને યોગ્ય થવામાં અને બીજાને યોગ્ય
કરવામાં તત્પર થવાશે. કૃપાકાન્ત પિતા એ પરિણામ અપાવે.

તથાસ્તુ.

આત્મશાસન

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાએલો ઉપદેશ)

દુનિયામાં હમેશા જ્ઞાન અનુભવથી વધતું જાય છે. બેકન કહે
છે કે દુનિયા દરેક વધારે ડાહી થતી જાય છે, કેમકે તેની ઉમ્મર
વધતા આગળ થએલો અનુભવ પાછળ કામ આવે છે. અને તેમાં
નવો અનુભવ ઉમેરાતો જાય છે. પૂરું થએલો અનુભવ આ પ્રમાણે
ઉપયોગી છે તેથી મારા શિક્ષકની, સદ્ગુરુની અને સત્મંગની મ જીમને
ધણી જરૂર છે. એ સર્વના યોગથી અનેક લાભ થાય છે, સારા
મરકાર હુદયમાં પડે છે, મારા દષ્ટાન્ત ચિત્ત સમક્ષ રહે છે, સારા
વધણુ સ્વભાવમાં આવવાનો આરંભ થાય છે ક્ષણમિદ સજ્જન
સંગતિરેકા ભવતિ ભવર્ણવતરણે નૌકા। ‘અહીં એક સજ્જન
સંગતિ કાણુ (મળે તો તે) ભવસાગર તરવામાં નૌકા થાય છે,’
ઈત્યાદિ વચનો દ્રષ્ટિ આતિશયોક્તિયુક્ત છતાં મનજનની મંગતિની
દેવી પ્રખલ અસર થાય છે અને કેટલીકાં વિકાગરૂપ સકટને સમયે
એ સંગતિની સદ્વાયતા આવી મળતા જીવનના વૃન્તાતમાં કેવો ફેર
પડી જાય છે તે વાત બહુ દ્રઢતાથી સમજાવે છે. આ દેશની પ્રાચીન
અધ્યાપન વ્યવસ્થામાં ગુરુની જે મહત્તા હતી અને અમુક ગુરુના
શિષ્ય થવામાં જે વિશેષતા હતી તે આ પ્રજાવની અપેક્ષાએ જ

● ‘જ્ઞાનસુધા’ ના સન ૧૮૯૫ ના નવેમ્બર-ડિસેમ્બર અંકમાં પ્રકટ થયેલ.

સુરોપની પાઠશાળાઓમાં પણ શિક્ષકની કેટલી બધી દૂરગામી : થતી હાલ જોવામાં આવે છે, શિષ્યો શિક્ષકો સાથે નિકટ થી અને ચિર મહવાસમાં રહે એ માટે કેટલો બધો આગ્રહમાં આવે છે, શિક્ષકોનું નિયમન લક્ષણ બાધામાં કેવું ફલવત છે તથા મોટા શિક્ષકોની સજાતિ કેવા મોટા માણસો ઉત્પન્ન છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે, અને આ દેશમાં હાલ તેવી વ્યવસ્થાની ખોટ તેથી એ વાત ચિત્ત આગ્રાથી ખસે તેમ નથી.

અનુભવનું આવું મહત્ત્વ છે, તોપણ ઉચ્ચ લક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા મને ગુરુથી અને સંગથી પૂર્ણાપ્તિ થતી નથી. એટલાથી જ આત્માની હિતિ થતી નથી. આત્માના પોતાના પ્રયત્નની પણ આવશ્યકતા છે, અને ઘણા મોટા પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે. આત્માના પોતાના પ્રયત્નથીજ તેની હિતિની કિંવાનો આરભ થઈ શકે છે. આત્માના પ્રયત્ન નિમિત્તે આપે છે, માર્ગ દેખાડે છે, સાધન પ્રાપ્ત રાખે છે. પણ તે સર્વ વડે પ્રવૃત્તિ અને ઉદ્યોગ તો આત્માએ પોતે કરવાનો છે. જ્યાં લગી આત્મા પોતે પ્રયત્ન ન કરે ત્યાં લગી રીજના પ્રયત્ન મિથ્યા જાય છે હિતિના પ્રયત્નનું ભાન થવા માટે, એ પ્રયત્નની જરૂર જણાવવા સાથે બહાગના ઉપદેશની અપેક્ષા કે, કારણ કે મુખ્ય લક્ષ્ય શું છે, શા માટે જીવનમાં વિશેષ કરીને પ્રયત્ન કરવાનો છે તે સર્વને ખબર નથી હોતું અને તે કહેવું પડે છે. પણ તે જણ્યા પછી આરંભ તો આત્માએ પોતે કરવાનો છે. 'હિંમત અને ગાદીવાન' ની વાર્તા પણ એજ બોધ કરે છે કે જાતે મહેનત કરવા માઠી નથી ત્યાંસુધી ખીજ સદાવત્તાનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી શક્ત અને અશક્ત, જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સર્વને સહાયતા આપનાર ઈશ્વર સમર્થ છે, પણ તેનો દિવ્ય નિયમ એવો છે કે મનુષ્ય પ્રયાસ કરે ત્યારે જ તેનો સહાયક હૃત જણાય આવે છે. પ્રયાસ પહેલાં સન્મતિ વડે ઉત્તેજિત કરનાર પણ તેજ છે, પ્રયાસ પછી મનોમજાવડે સફળતા અપાવનાર પણ તે જ છે,

ગુરુની અને સત્સંગની સદાયના પણ આ પ્રભાવે જાતે શ્રમ લીધા પછીજ સફલ થાય છે.

મનુષ્યના આત્માની શક્તિ મ્હોટી છે. એવું ચેતન્ય ઈશ્વર સિવાય અદ્વિતીય છે. એ આત્મા અમૃતત્વનો અધિકારી છે અને ચલ્ન કરી પરમ શાંત પદ તે મેળવી શકે છે. તેની જ્ઞાનશક્તિ અતિ વિસ્તારી છે. તે સત્ય જાણી શકે છે. તે સૃષ્ટિ માપી શકે છે. તેની કલ્પના અનંતત્વ સુધી જાય છે. તેમ એ આત્માની શક્તિનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે. આત્મા ખોટા તર્ક ઉભા કરે છે, પોતાના કર્તા વિરુદ્ધ દ્રોહ કરી નારિનકતા ઉભી કરે છે, નહારા અમદ્ગામી સંકલ્પ ઉભા કરે છે; એ બધું સારી પેઠે જાણીતું છે. તેથી આત્માને પોતાની શક્તિઓનો સદુપયોગ કરવામાં પ્રવૃત્ત થવાની જેમ જરૂર છે, તેમ એ શક્તિનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે કાળજી રાખવાની પણ જરૂર છે. આત્માની મુખ્યવસ્થાની કેટલી મ્હોટી અગત્ય છે તે આટલા પરથીજ ધ્યાનમાં આવશે કે મનુષ્યનો સૃષ્ટિ સાથેનો અને સૃષ્ટિના કર્તા સાથેનો મંબંધ આત્માદ્વારાજ છે. સૃષ્ટિ તેનાથી સ્વતંત્ર છે, ઈશ્વર તેનાથી મોટો છે, પરંતુ સૃષ્ટિ તરફ વ્યાપાર અને ઈશ્વર સાથે યોગ તે આત્મા વડેજ કરી શકે છે. આવી શક્તિશાળો અને આવો સાધનરૂપ આત્મા સુધટિત હોય તો શુભ ફલ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને દુઃસ્થિત હોય તો અધોગતિ પામે છે. જગત્ સમજવામાં અને જગત્ સાથે વ્યવહાર કરવામાં જેમ તેની સત્પ્રવૃત્તિ પર આધાર છે તેમ તેનું અન્ય કલ્યાણુ સિદ્ધ કરવા સાર તેની શક્તિઓ તેના પોતાના લાભમાં વપરાવી આવશ્યક છે.

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यन्त्रैवात्मात्मनाजितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत् ॥

" (મનુષ્યે) આત્મા વડે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો, આત્માને કુબાહવો નહિ; કારણ કે આત્માજ આત્માનો બન્ધુ છે, આત્માજ આત્માનો રિપુ છે. જેણે આત્મા વડે જીત્યો છે તેનો જ આત્મા આત્માનો બંધુ છે; પણ જ્યાં આત્મા (એ રીતે) પોતાનો (પોતાને વશ) નહોતા શત્રુભાવમાં છે ત્યાં આત્માજ શત્રુ પેડે વને (છે)."

ભગવદ્ગીતાના આ વચનો બહુ મોટા સત્યનો ઉપદેશ કરે છે. આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો એ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે, એ બાબતમાં બેદરકાર થઈ આત્માની દુર્ગતિ થવા દેવાની મનુષ્યને છુટ નથી. તેમ બાહ્ય સહાયતાથી ઉદ્ધાર થઈ જશે એમ જાણી બેસી રહેવાનું નથી, આત્મા વડેજ ઉદ્ધમ કરવાનો છે એ વ્યાપારનું કારણ તે આત્મા જ છે. આત્માને હાથ એટલું બધું છે, તેની જવાબદારી એટલી બધી છે કે તે પોતાનો બન્ધુ પણ થઈ શકે છે અને પોતાનો શત્રુ પણ થઈ શકે છે, પોતાનું હિત સાધવામાં વળે તો બન્ધુ થાય અને પ્રમત્ત રહે તો શત્રુ થાય. જે આત્મા એ રીતે પોતાને નિયંત્રિત રાખે તે પોતાનો હિતકારી થાય છે. પોતાની જ દરકાર પોતે ન રાખે, પોતાને વશ ન રાખે, પોતાને સુપ્રવૃત્ત ન કરે તે પોતાનો શત્રુ થાય છે અને શત્રુ હોય તેમ પોતાની દુર્દશા આણવામાં જ વ્યાપ્ત રહે છે.

આત્મામાં શક્તિતા (Potentiality) રહેલી છે. અવિકસિત રૂપે શક્તિઓ રહેલી છે. નાના સરખા બીજમાં જેમ બિવિધ્યમાં થનારું મહાનું વૃક્ષ રહેલું હોય છે, ફલ, પુષ્પ, પર્ણ, શાખા એ સર્વ જેમ એટલા અકુરમૂલમાં રહેલા હોય છે, અને તે સારી રીતે પુષ્ટિ પામે, સારી રીતે જાંદ પામે, સારી રીતે ઉછેરાય તો જ જેમ એ સર્વ સમૃદ્ધિનો ઉદ્ભવ થઈ અતિ સુદૃઢીયા થઈ રહે છે; તેમ બિવિધ્યમાં જ્ઞાની થનાર, આનંદ અનુભવનાર, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર આત્મામાં એ જ્યાં શક્તિઓ, પશુ, બીજ, રૂપેજ નિવાસ કરે છે. વૃક્ષ, બીજને, બગાડી નાખે, તેના પ્રરોહને વાળી નાખે, તેના પર પડતા સૂર્ય-

પ્રકાશને છાયા વડે અટકાવે, તેને મળતા જલસિંચનને અનિયમિત કરે, તેની આસપાસના આહારભૂત ક્ષારમાં દુર્મિશ્રણ કરે, તો પછી તેમાં શક્યરૂપે રહેલું વૃક્ષ સંપૂર્ણ શ્રીયી પ્રકુલ નહિ જ થાય. આત્માની લક્ષ્મીના વિકાસનો પણ એજ રીતે તેની પુષ્ટિ પર, તેની કેળવણી પર, તેના નિયમન પર આધાર છે. એની એ શક્યતા એનો એ બીજાંકર ઉપચય પ્રકાર પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ અપકૃષ્ટ રૂપ પામે છે. તેની શક્તિની વૃદ્ધિ થઈ નથી હોતી ત્યાં સુધી સંવર્ધનક્રમ પર વાસ્તવિક પરિણામ (Actuality) નો કેટલો મોટો આધાર છે તે લક્ષમાં નથી આવતું. પણ સફળ શક્યતા એ જ પૂર્ણ પરિણામ છે અને ખંડિત તથા પ્રતિરૂદ્ધ શક્યતા તે જ વિકલ પરિણામ છે. શક્યતાનો યોગ્ય ઉદ્દેશ સાધવો એ જ પૂર્ણ પરિણામ સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ છે. જે આત્મા શુદ્ધિમાન, સુનીતિમાન, મનોબલયુક્ત, સદાયરણુ પ્રવૃત્ત, સૌમ્યગુણ અને કૃતકર્તવ્ય થઈ શકે તેવો છે તે જ આત્મા દુર્શુદ્ધિ, દુરાચરણી, વિપયાસકત, બલહીન બની જાય એમ બને છે. આત્મામાં બધી શક્તિઓ પ્રથમથી સંપૂર્ણરૂપે નથી હોતી. એ શક્તિઓ ધીમે ધીમે કેળવાય છે. એ કેળવણી યથાયોગ્ય થાય તે માટે આત્માએ પોતે સંભાળ રાખવાની છે અને પોતાને સદાય ચલાવું છે. બીજી શક્યતા અને આત્માની શક્યતામાં ફેર એ છે કે આત્માને સ્વાધીન વાત ધણી વધારે છે. જ્ઞાન આપી અને બલ આપી શક્યતા મુકનાર આત્માના કર્તાએ આત્માને તેની વિવૃદ્ધિમાં વિધેનો દૂર કરવાની અને અનુકૂલતા મેળવવાની શક્તિ આપી છે. આત્માની શક્યતા ધણી મોટી છે, એ શક્યતાનું વાસ્તવ પરિણામ ધણું લઘુ છે, તેમ એ પરિણામ સિદ્ધ કરવા માટે આત્માને કરવાનો પ્રયાસ પણ ધણો ભારે છે. આ કારણથી આત્માની જવાબદારી પણ ધણી મોટી છે. વૃક્ષાદિ પોતાની શક્યતાના વિકાસ માટે જવાબદાર નથી, પરંતુ મનુષ્ય એ અવસ્થામાં નથી. તેની શક્યતાનો વિકાસ જ્ઞાનરહિત દશામાં થતો નથી. વિકાસની સામગ્રી પરત્વે તે પરાધીન નથી. સામગ્રીઓનો

ઉપયોગ તે જાણી શકે છે, પોતાના ચિત્તને તેમા વ્યાપ્ત કરી શકે છે અને અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ વ્યતિશ્રેણે સ્વતંત્રપણે સમીપ લાવી શકે છે અને દૂર કરી શકે છે.

આ પ્રમાણે આત્માની શક્તિતાનો વિકાસ થતા સ્વભાવ બધાય છે સ્વભાવના દૃષ્ટિબિંદુથી વિષય લક્ષમા લેતા પણ એજ મમજન્ય છે કે આત્માને કેળવી સ્વભાવ બાધવામા જ ઉન્નતિનો મ્હોટો ઉપાય મમાએલો છે. નકાળે સ્વભાવ બધાયા પછી આત્મા પોતાને વશ રાખી શકતો નથી, ઇષ્ટ માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી, ઉન્નત લક્ષ્ય કદિ દેખાય છે તો તે તરફ કમણુ કરવાનું પોતામા જવ નથી, પોતે પરવશ છે એમ તેને જણાય છે. ઘણુખર ઉન્નત લક્ષ્ય જ તેની આગળથી ખમી જાય છે અને તે માર્ગે જનાની તેને ઈચ્છા જ થતી નથી. દુષ્ટ સ્વભાવ આરભમા કોઈકે વાર તાત્કાલિક સુખની લાલચમા બધાય છે, કોઈકે વાર મિથ્યા આભાસવાળા આદર્શના આકર્ષણમા બધાય છે. પણ એવો સ્વભાવ બધામા પછી તો કાષ્ઠપણુ લાલચ વિના અને કાષ્ઠપણુ આકર્ષણુ વિના દુષ્ટિમા ટેવને લીધે જ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે, નાસ્તિ નષ્ટે વિચાર નષ્ટ થએલાને વિચાર થતો જ નથી, અને તેથી નિગ્રહ વધારે અધરો થતો જાય છે. તે માટે, આવશ્યક એ છે કે સાધુ સ્વભાવ બાધવામા આત્માને પહેરેથી મેળવવો- સુવક્ષણનો એ અભ્યાસ આત્માની બધી શક્તિઓને સમઘે અને મનો વ્યાપારના બધા વિષયોને મબઘે થવો જોઈએ, કે દુર્દૃષ્ટિને પ્રવેશ કરવાનું ઊંઘ કોઈ ઠેજણે ન રહે કેટલાકે વિષયોમા સુમાર્ગે મમન કરવાની ટેવ પાડવી અને બાકીનામા એદરકાર રહેવું એ આ વાગળથી મ્હોટી જૂન છે આત્માના ઉન્નમના જેટલા વિષય હોય તે બધામા સુવક્ષણને વિરુદ્ધ કર્યો વિના તેનું પ્રયાણુ બધી દિશામા સમ અને અનુરૂપ થઈ શકતું નથી. ઝીણી ઝીણી બાબતોમા પણ એ કેળવણી લક્ષમાથી ખસી જવી ન જોઈએ, કેમ કે સ્વભાવની સુદૃઢતાને ચલિત કર્યોનું પરિણામ આખરે નિર્મલતામા જ થાય છે મશકરીમા પણ

જુહુ ન બોલવું એ આરા સત્યના અગ્નિવિત આચરણ માટે તેમજ આ નિયમન માટે સકારણ છે. એક વાર સ્થાનબ્રહ્મ થયા પછી ગંગાનો કમર કેવો અધ પાત થયો તે સ્ત્રૂવપાતની કલ્પના કરી નીતિમાથી ચતા પાત વિશે ભર્તૃહરિ કહે છે કે: ચિવેકમ્નદાનાં મવતિ યિનિપાતઃ શતમુલ્કઃ । જેઓ એવાર યોગ્યાયોગ્યની મર્યાદામાથી બ્રહ્મ થાય છે તેમની ઉત્પત્તિનો ખ્વંસ પછી અનેકાનેક પ્રકારે થાય છે. તે માટે લઘુતામા કે હાસ્યમા પણ ભંડનો અવકાશ કદિ આવવા દેવો ન જોઈએ. મ્હોટી કે નાની જાણતમા ઉત્કર્ષનો સકલ્પ તોડ્યાથી હાનિ જ થાય છે.

આત્માને કુખાડવો નહિ એનો અર્થ પણ એ જ છે કે આત્માને નીચતામા નિમગ્ન થવા દેવો નહિ, કુર્ગતિમા નષ્ટ થવા દેવો નહિ. આત્માને અધોગતિમા લઈ જવાનો કોઈને અધિકાર નથી. ભવિષ્યના કે સનાતન સુખની અવગણના કરી સ્વચ્છંદે વર્તવાનો કોઈથી દાવો થઈ શકતો નથી. આત્માને ઈશ્વરે સૂચ્યો છે, ઈશ્વર તેનો માલીક છે, તેનું અતે વલ્યાણુ થાય એ ઈશ્વરની ઇચ્છા છે મનુષ્યનો ધર્મ એ ઇચ્છાને અનુકૂલ થઈ આત્માનું વલ્યાણુ સાધવા પ્રવૃત્ત થવું એ છે. તેમા જેટલો તે વિરોધ કરે છે તેટલો તે દુખી થાય છે. ઈશ્વરે મનુષ્યમા ગતિ પણ એ અત્યંત વલ્યાણુ તરફ જવાની મૂળી છે, અને ઈશ્વરને જે પ્રિય છે તે કર્તવ્ય ગણી મનુષ્ય તે તરફ સહજ પ્રકૃતિથી પ્રવૃત્ત થાય છે. સનાતન સુખની અવગણના કરવાનો હક સમજનારા ઘણા ઓછા નિકળે છે અને તેમનેજ શાશ્વત કલ્યાણુ પ્રાપ્ત કરવાનું કાગળું ખતાવવાની જરૂર પડે છે.

પોતાનું હિત સાધવામા આત્મા પોતે જેવી પોતાને મદદ કરી શકે છે તેવી ખીજી કોઈ કરી શકતું નથી, તે માટે જ કહ્યું છે કે આત્મા એ જ આત્માનો બન્ધુ છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે આત્માના ખીજ કોઈ બન્ધુ નથી. ઉપર પ્રથમ કહ્યું છે તેમ આત્માના ગુરુ વગેરે બહાગના સહાયક બન્ધુઓ પણ છે. આત્માનો સર્વથી

મોટો બન્ધુ ધર્મી છે. તે જ તેને સર્વ જ્ઞાન આપે છે અને સર્વ બળ આપે છે. તેની ધર્મજા એવી છે તેથી પોતાના સહાયક યવું એ આત્માનું કર્તવ્ય છે. આત્માને બન્ધુભાવનું બીજું સ્થાન નથી, મનુષ્યો પ્રતિ બ્રાતૃભાવ ન રાખવો, એવો પણ આ વાક્યનો અર્થ નથી. આત્માનો પોતાનો અંકુશ અને પોતાનો પ્રયત્ન સદૃશી વધારે અગત્યનો છે એટલું જ તાત્પર્ય છે.

પોતાને સહાય ન થનાર, પોતાના હિતની અવગણના કરનાર પોતાને સહવિરોધી કરી દુઝી કરે છે, પોતાના અન્ત્ય કલ્યાણમાં હાનિ કરે છે, માટે એવા આત્માને આત્માનો રિપુ કહ્યો છે. રિપુ પેટે તે અનિષ્ટની જ ચિંતા કરે છે, અનિષ્ટના જ ઉપાય લે છે, અનિષ્ટમાં જ હર્ષ માને છે. રિપુની સમાન એવના સર્વ સાધનમાં તે વિદ્ય કરવા તત્પર થાય છે. આત્મોન્નતિમા આવા વિદ્ય આત્મા જેવા બીજું કોઈ કરી શકતું નથી, મૂલ્ય આરંભમાથી પ્રતિબંધ આત્મા વિના બીજા કોઈથી થઈ શકતો નથી, આત્માના દુરાચર સિવાય બીજા કશાથી ઉન્નતિમાર્ગ સમૂળગો બંધ થઈ શકતો નથી, તેથી આત્મા જ આત્માનો રિપુ છે એમ કહ્યું છે. આત્મા જો રિપુ થાય તો એવો નાશકારી રિપુ બીજો કોઈ નથી એ ભાવાર્થ છે.

આત્મા વડે આત્માને જીતવો, આત્માને વશ રાખવો, આત્માને સુમાર્ગે જ પ્રવૃત્ત થવા દેવો, એ આત્માને બન્ધુ બનાવવાની ક્રિયા છે, એમા આત્માની જીત છે, આત્માની પ્રતિષ્ઠા છે, આત્માની કીર્તિ છે. સૌથી મોટું સ્વરાજ્ય (Self Government) એ જ છે. એ જ સૌથી વિશિષ્ટ સ્થાનિક (local) સ્વરાજ્ય છે. સ્થાનિકથી પણ વધારે પાસેનું નિકટતર એ રાજ્ય છે. એ પોતાનું પોતા પર રાજ્ય છે. અને એ રાજ્યનો વિષય આત્મા એ સૃષ્ટિમા કંઈ તાનોસુનો વિભાગ નથી. એના જેવું અસ્તિત્વ વિરલ છે, અને તેથી આત્મા પરનું રાજ્ય એ બહુ મોટું સામ્રાજ્ય છે, બહુ મોટી ગાદી છે. આત્માના એ સ્વરાજ્યનો અભાવ હોય ત્યાં બીજાં રાજ્યની કિમ્મત ઘટી જાય છે. જેણે આત્માને

નથી જાણે તેની પાસે પાર્શ્વ રાજ્ય હોય તોપણ તે દલકું જ છે. પૃથ્વી પરના મોટા મોટા રાજ્યો અને રાજ્યકર્તાઓ જેમના આત્મા સ્વ વશ નથી, જે વિકારોના દાસ છે, જે દલકામાં દલકી તુળાઓની અને લાલસાઓની ગુલામગીરી હેઠાં છે, તેમનામાં કદિ પ્રભાવ હોઈ શકે, ગૌરવ હોઈ શકે, ઉત્કર્ષ હોઈ શકે? તેમનો તિરસ્કાર થતો અટકે? અધઃપાતમાથી તેઓ બચી શકે? શાશ્વત સુખ તેઓ મેળવી શકે?

આત્માને પોતાના પર જે જીત મેળવવાની છે તે એ કે પોતાની શક્તિઓને વિભાગે દોરાતી અટકાવવી, કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે વિકારોને ગ્રબ્ધ ન થવા દેવા, આત્માને તેમને વશ થવા ન દેવો અને પોતાની શક્તિઓના સુવિકાસમાં વૃદ્ધિ પામતો રાખવો. વિકારોનું દાસત્વ થઈ અધમ છે અને સર્વ વિકારોથી છૂટવું આવશ્યક છે. તે વિના આત્મા પોતાના વ્યાપારમાં સ્વતંત્ર થઈ શકતો નથી. વિકારોનું આકર્ષણ એવું બંધવત્ છે કે મનુષ્ય એક માંથી છૂટે તો બીજાને વશ થાય છે. લોભમુક્ત કામને વશ હોય છે, કામને તજનારથી ક્રોધનું દમન થઈ શકતું નથી, કામ ક્રોધને જીતનાર લોભમાં સપડાય છે, એવા વિવિધ ખેદકારક વૃત્તાંત મનુષ્ય-ચરિતમાં અબખ્યા નથી કે થોડા નથી. આ જીત સર્વશઃ મેળવવી એ સહેલું કામ નથી, યાનીઓ જે ખરો માર્ગ જાણનારા તેઓ પણ ખોટા માર્ગે દોરાઈ ગયા છે, યાન ઉપરાંત વિશેષ મનોબળની મોટી જરૂર પડે છે, એ બધું ધ્યાનમાં લેતાં વિકારોને જીતવાનો અભ્યાસ કેવો ખાસ રીતે કરવાનો છે તે સમજાય છે.

પૂરેપૂરો સારો સ્વભાવ બંધાવા સાર આત્માએ સર્વ વિકારોનું દમન કરવું જોઈએ, તેમ ન કરે ત્યાં સુધી તે ક્રોધને ક્રોધ રીતે પાપ કરે છે, દુર્વિકારમાં ફસે છે અને તેના સુગતિના અયત્ન અનેક પ્રકારે નિષ્ફળ થાય છે. આત્મા જ્યાંસુધી એ વિકારરૂપ શત્રુઓને અધીન હોય છે ત્યાં સુધી તેઓ શત્રુ પક્ષમાં જ રહે છે, પોતાના

શત્રુ પેઠે જ વર્તે છે. એકે એક શત્રુ દૂર જાય ત્યારે જ તે પોતાના પક્ષમાં પાછો આવી શકે છે. માટે કોઈ એક વિકારનો નહિ પણ સર્વનો નિગ્રહ કરવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ. વિકારોનો જ્યાં સુધી પોતામાં પ્રવેશ હોય ત્યાં સુધી તેમનો નિગ્રહ તે આત્માનો જ નિગ્રહ છે, તેમના પરની જીત તે આત્મા પરની જ જીત છે.

આ આત્મનિગ્રહ વિના સારો સ્વભાવ બંધાતો નથી અને ધર્મને માર્ગે ગતિ થઈ શકતી નથી. મહાત્મા ઉપદેશક ઈન્દુધિરતના વચનોના સંગ્રહમાં મેથ્યુસ કહે છે, “પછી ઇસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે કોઈ મનુષ્યને મારી પાછળ આવવું હોય તો તેણે પોતાનો નિગ્રહ કરવો અને પોતાનો કોસ ઉપાડી લઈને મારી પાછળ આવવું.” આત્મનિગ્રહનો આ ઉપદેશ અતિ યોગ્ય છે તે ઉપર બતાવ્યું છે. પરંતુ યાનો નિગ્રહ કરવો એ વિશે એક વિશેષ વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને આ સંબંધે દાકતર ચેનીંગ કહે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. નિગ્રહ એટલે આત્માની અંદર જે સર્વ છે તેનું નિગ્રહ તો નહિ જ. અંતઃકરણપ્રવૃત્તિનો નિગ્રહ કરવો, અંતરમાંની સહજ શુભ વૃત્તિને દાખી દેવી અને નિઃશંક ચર્મ ગમે તેમ વર્તવું એવો અર્થ તો નથીજ એ સુસ્પષ્ટ છે. તે જ પ્રમાણે તર્કશક્તિનું, સદ્સદ વિવેકનો પણ નિગ્રહ કરવાનો નથી. ધાર્મિક થવા માટે તર્કનો નિગ્રહ કરવો, સ્વશુદ્ધિ વાપરવીજ નહિ એમ જે કેટલીક વાર માનવામાં આવે છે તે બ્રાંતિજ છે. ધર્મ માટે સૌથી પહેલી જરૂર તર્કની છે, તર્કવ્યાપારમાંજ ધર્મનો આરંભ છે. નિગ્રહ જે કરવાનો છે તે માત્ર વિકારનો, રાગનો અને તુષ્ણાનોજ કરવાનો છે. વળી, દાકતર ચેનીંગ કહે છે તેમ આ સહુનો પણ નાશ કરવાનો નથી, પણ તેમને વશ કરવાનો છે, એટલું જ કર્તવ્ય છે. “તેમને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનાં નથી પણ તેમના આધિપત્યનો પરિત્યાગ કરવાનો છે. આપણા કર્તાએ આપણામાં જે તત્વ, ઇચ્છા, અભિલાષ કે રાગ મૂક્યા છે તે કોઈનું ઉચ્છેદન કરવું

એ ધર્મ માટે જરૂરનું છે એ વિચાર ખોટો છે.” આ સર્વનું નિયમન થાય, સન્માર્ગે જવામાં તે આડે ન આવે, તે પ્રયત્ન થઈ ઉચ્ચતર જીવન જીવાવી ન દે એ ધર્મ માટે જરૂરનું છે, પણ બધી ઇચ્છાઓનું અને વૃત્તિઓનું ઉન્મૂલન કરવું એ જરૂરનું નથી. આત્માને જે અવસ્થામાં ઈશ્વરે મુક્યો છે તેમાં રહી તેણે પુણ્યાચરણ કરવાનું છે. ઇચ્છાઓનો અને વૃત્તિઓનો શરીરને કષ્ટ કરી નાશ કરવો એ અયોગ્ય છે. ઈશ્વર તતપસા તપથી નથી મળતો, શાસ્ત્રમાં ધોર તપ કહ્યું નથી, એવું તપ કરી શરીરમાં રહેલા જૂતગ્રામને અને તેમજ ઈશ્વરે અંતરમાં મુકેલા દિવ્યભાવને કૃશ કરનારા આસુર નિશ્ચયવાળા છે, આસુર રૂપ છે, ઇલાદિ અનેક વચનો કહી ભગવદ્ગીતામાં તપનો નિષેધ કર્યો છે અને ઈશ્વરભક્તિ વડેજ આત્માની મુક્તિ છે માટે તે ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થવું એવો ભોધ કર્યો છે. અને આત્માને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કરવા સાર તેને દિવ્ય ભાવનાઓમાં કેળવવાની જ જરૂર છે, તેની વૃત્તિઓને ઉદ્ધવિગ્ન કરવાની જરૂર નથી. સંન્યાસી આત્માને જીતનાર નથી, આત્માનો ત્યાગ કરી નાસી જનાર છે. જેને સુમાર્ગગમનમાં સહાય થવું જોઈએ તેને તે અસહાય અને કર્તવ્ય-શૂન્ય કરી નાંખે છે. કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે કર્મ કરતાં છતાં તેનો જેને લેપ ન લાગે, કર્મોમાં બદ્ધ ન થઈ જાય, કર્તવ્યો કરે પણ આસક્ત ન થાય તે જ વિજિતાત્મા છે.

આત્માની ઉન્નત દશા, સદ્ગુણમંબજતા તે માત્ર શુભ ભાવવાળા નિરુદ્ધમાં સ્થિતિ નથી પણ પ્રયત્નયુક્ત અને સદાક્રમ અવસ્થા છે, એ વિશે દાકતર ચેર્નીંગના વચનો ધણાં ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે:

“આપણે અન્તરમાં પૌરુષથી ઉલ્લોગ કરીએ, અથવા ઈશ્વરનો અને આપણા પોતાના ચિત્તનો નિયમ પાળવામાં સુદૃઢ અને જયવંત ઇચ્છાશક્તિ પ્રકટ કરીએ તો જ આપણામાં સદ્ગુણ છે એમ કહી શકાય.”

“ચિત્તમાં ઉદ્દ્યુત થતા સારા ભાવ, મામાભરેલી લાભણી,

પીડાતા જનો માટે અશ્રુપાત, અને હિદાર કૃત્યો તરફ સંવિરમય ભાવિન એટલી વૃત્તિ પરજ બરોસો રાખીને બેસી રહેવું ન જોઈએ.” એટલાથી જ સદ્ગુણમય સદાચાર જની રહેતો નથી.

“શક્તિ અને મૌન્ય એ બે અંશથી શરીરની સંપૂર્ણતા બને છે, તેમ જનની સંપૂર્ણતા પણ એ બે અંશથી બને છે. દંડતા અને નમ્રતાથી બલ અને કામક્ષતાથી, વીર્ય અને લાવણ્યથી એ સંપૂર્ણતા બને છે.”

“હૃદયમાં જે વિશેષ કરીને નમ્ર અને વિનિત હોતો એવા ધર્મુ-શ્ચિસ્તે ઉપદેશ કયો છે કે જનની સુશીલતા, આકર્ષકતા અને મૃદુતા એ ગુણો ધર્મિજને અતિ પ્રિય છે. તોપણ, કહેવું જોઈએ કે લક્ષણની અથવા સુનયના અનુસરણની દૃઢતા એજ સદાચારનું અખિલ તત્ત્વ છે. કારણ કે આ સૌમ્ય, મધુર, ચિત્તાકર્ષક ગુણોમા નયપ્રભાવ વ્યાપી રહ્યો હોય અને તે પ્રભાવને આધારે તે ટકી રહ્યા હોય ત્યારેજ તે સદ્ગુણનું રૂપ ધરે છે.”

“પણ એ ગુણો જાતે સદ્ગુણ નથી. નયના વિષયમા તે પ્રશંસાપાત્ર નથી. તેમા ઉત્કર્ષ થશે એમ પણ હમેશ બરોસો પડતો નથી. આવી સ્વાભાવિક સુશીલતા સાથે ધણીવાર આલસ્ય, નિરુપયોગિતા, તિરસ્કારપાત્ર મિથ્યા ગર્વ અને ભભકાબરેલી રીત-ભાતની વ્યસનાસકિત એ સહુ જોડાએલા જોવામાં આવે છે.”

આત્મશિક્ષણના સંબંધમા એ ઉપદેશક કહે છે કે તે કાર્ય માટે બે શક્તિઓનો વ્યાપાર કરવાનો છે. આત્માન્વેષણ અને આત્મમદન. આત્માન્વેષણ એટલે આત્મમા શું શું છે, તેના કેવા કેવા સંબંધ છે, તેમાં કેવી કેવી શક્તિ છે એ બધું શોધી કઢાડવું. આપણે શું છીએ અને આપણે કેવા થઈ શકીશું, આપણા આત્માનું સ્વરૂપ શું છે અને તેની શક્તિ કેટલી છે, એ શોધી કઢાડ્યા પહેલા આત્માના શિક્ષણનો આરંભ થઈ શકતો નથી. ઉપર વર્ણવી તેવી શક્તિઓનો જુદા વાપરી જાતે વિકાસ કરવાનો છે તેથી એ શક્તિઓનું સ્વરૂપ અને લક્ષ્ય પ્રથમ

નક્કી કરી જાણવું જોઈએ. પશુઓમાં આત્મા-વેપણુની શક્તિ નથી, અને તેમની હલકા ચૈતન્યવાળી શક્યતાનો ઉદ્ભેદ વૃક્ષાદિની જડ શક્યતાના ઉદ્ભેદ પેઠેજ જવાબદારી વિના, ગુણોત્કર્ષક વિના, ઉચ્ચ નીચના ભેદ વિના થયો જાય છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી જે પોતાની શક્યતાની શોધ ન કરે, પોતાના આત્માનું અન્વેષણ ન કરે તે પોતાની શક્યતાને પશુવૃક્ષાદિ સમાન નિઃસત્ત્વ બનાવે છે. “ધણુ માણસોને પોતાનો આત્મા છાયા સરખો અને અવાસ્તવિક જેવો લાગે છે અને બદાર છે તેજ બધું વાસ્તવિક લાગે છે. કોઈ વખત તેમની દૃષ્ટિ તેમના પોતાના અંતરમાં પડે છે ત્યારે તેમને ત્યાં માત્ર અંધકારથી ભરેલી નિયમ વિનાની અવ્યવસ્થા દેખાય છે. કોઈ વિકાર પ્રચંડ થઈ તેમને હાનિકારક મર્યાદાતિક્રમમાં ખેંચી ગયો હોય તે કદાચ તેમને જુદો પડી માલમ પડી આવે છે; પરંતુ, તેમનામાં જે આત્યુચ્ચ શક્તિઓ છે તે તરફ તેમના વિચાર પણ જતા નથી. અને આ રીતે માણસોના ટોળેટોળાંનું જીવન એવી રીતે જાય છે કે મરતાં સુધી તેમને પોતાની જાત અજાણી જ રહે છે, જે દેશોનું નામ સાંભળ્યું છે પણ જ્યાં માણસનો પત્ર કદિ પડ્યો નથી એવા દેશ સરખો તેમનો આત્મા તેમને અજાણ્યો જ રહે છે.”

આવી સ્થિતિ ધણીની છે એ જાણતાં બહુ ખેદ થાય છે. એ બધા અનાતમય છે. વેપારમાં ધન કેટલું કમાઈશું, નોકરીમાં ક્યાં સુધી ચઢીશું, સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર કેટલો વધશે, સંન્યસતા કેટલી મજશે, કીર્તિ કેટલી પ્રાપ્ત થશે, એ બધાનો વિચાર એવા લોકો કરે છે, પણ આત્મા શું છે, તેની શક્તિ શી છે, તેનો ધર્મ શો છે, તેની ગતિ શી થશે, તેનું જૂત, લવિધ્ય અને વર્તમાન શું છે એ એમાંથી કોઈ વિચારતું નથી. એ લોકો આત્મદાનિ કરનારા, આત્માનું અવસાદન કરનારા છે. તેમની વાતચિત, વિચાર, ઈચ્છા, ઉત્સાહ કશામાં આત્માનું નામ જ નથી આવતું. જાણે આત્માથી તેમના જન્મનો આરંભ ન હોય, જાણે આત્મામાં તેમના જન્મનો,

અંત ન હોય, જાણે આત્માને અંતે જવાળ દેવાનો ન હોય, જાણે આત્મા જ અનંત કાળ સુધી રહેનારો ન હોય, એવી રીતે આત્માના અત્યંતમાં વર્તન કરનારા, આત્માનું અન્વેષણ ન કરનારા આત્માના શત્રુ નહિ તો કોણ છે ?

આત્મશિક્ષણમાં ખીજો વ્યાપાર આત્મઘટનનો છે. આત્માને ઘડવો, આત્માને ટેવો પાડવી, આત્માનો દૃઢ સ્વભાવ બાંધવો, આત્મામાં હિમ્મત સંસ્કાર ચિરસ્થાયી કરવા, આત્માને સત્પથમાં સુખ-નમ્મ, સહેલાઈથી વળે તેવો અને કુપથમાં દુર્નમ્મ વાળવો અધરો એવો નિશ્ચિત સ્વરૂપવાળો બનાવવો, એ જ આત્માનું શિક્ષણ છે, એ જ આત્માની કેળવણી છે, આત્માનો જય કરવાનો માર્ગ છે, એ જ આત્માના બન્ધુ થવાનો પ્રકાર છે, એ જ આત્માનો હિંદાર કરવાનો ક્રમ છે. આથી જે ટેવ પડે છે, જે સ્વભાવ બંધાય છે, પુરુષાર્થ કરવાની જે શક્તિ આવે છે તેથી સુક્રિયામાં સ્વતંત્ર ઇચ્છા વાપરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. આત્માએ પ્રયાસ કરી આ ક્ષણે આવવું અને આગળ વધતા જેવું એ તેની શક્તિતાનો વિકાસ છે.

ઉપર કહ્યું તેમ ઉન્નત ભાવનાઓ કેળવી, હિમ્મત સ્વરૂપે આવી આત્માએ ભક્તિનો અભ્યાસ કરવો એ આવશ્યક છે. ભક્તિજ આત્માનું અન્ત્ય કલ્યાણ સાધે છે. આત્માનો આરંભ પરમાત્માથી છે, આત્માનું આ શુભ પરમાત્માના વિધાનથી છે, આત્માને અંતે જઈ રહેવાનું પરમાત્મા સમીપ છે. એ પરમાત્મા સાથેનો તેનો યોગ ભક્તિવડે જ છે. ભક્તિ વિના આત્મા રૂઝે છે; ભટકે છે, બૂલો પડે છે. ભક્તિ જ તેને સ્થિરતા આપે છે. પોતાને નિયમનમાં રાખી, પોતાનું ચાસન કરી આત્માએ ભક્તિમાં દૃઢ થવું અને પરમાત્માથી કદિ વિમુખ ન થવું, પોતાની શક્તિતાના પરમ આદર્શ તરફ બંધ લક્ષ્યે ગતિ કરવી એ તેનું પરમ કર્તવ્ય છે. તે સફળ થાયો.

યુનિટેરિયન ધર્મમંડલ.*

વિવેકબુદ્ધિથી સારાસારપરીક્ષા કરી ધર્મને શુદ્ધ તથા યુક્ત સ્વરૂપે સ્વીકારવો, અને રૂઢ થયેલા બહેમો તથા ભ્રાન્તિમય ધર્મ-વિધાનોનો ત્યાગ કરવો; એ માટે આ દેશમાં જેમ બ્રાહ્મ સમાજો અને પ્રાર્થના સમાજોની સ્થાપના થઈ છે તેમ યુરોપમાં તથા અમેરિકામાં પણ એવા પ્રયત્નો પ્રવર્તિત થયેલા છે. હાકલર માટેનો નામે વિદ્વાન ધર્મપ્રચારકે નીતિધોરણ તથા ધર્મના વિષયોપર આતિ ગંભીર અને સુક્ષ્મ વિચારના પુસ્તકો રચી એકેશ્વરવાદનું ધણી સમર્થતાથી પ્રકાશન કર્યું છે. રેવરન્ડ વોઇસોય જે પ્રથમ ઈંગ્લાન્ડના ખ્રિસ્તીધર્મ-મંડલમાં પાદરી હતા તેમણે ખ્રિસ્તીધર્મમંડલમાંથી નિકળી શુદ્ધ એકેશ્વરભક્તિનું ધર્મમંડળ લન્ડનમાં રચાવ્યું છે. પેગંબર, અવતાર, ઈશ્વરપ્રણીત કહેવાતાં પુસ્તક વગેરેનાં પ્રમાણ મુકી દહને ઈશ્વરે આપેલી સદસદવિવેકશક્તિ અને સહજ અન્તર્વૃત્તિનું અનુસરણ કરી નિરાકાર એક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવું અને તેની ભક્તિ કરવી એ માર્ગે આ વિદ્વાનો ગતિ કરે છે અને આ દેશના બ્રાહ્મધર્મને તેઓ સર્વ રીતે મળતા છે. સારથદણુ એ બન્નેનું સૂત્ર છે અને તેના પરિણામે થયેલા બન્નેના સિદ્ધાન્તો પણ એક જ છે. ખ્રિસ્તી-ધર્મમાં મનાઈ ઈશ્વરનું ત્રિધા સ્વરૂપ (ટ્રિનિટી) ન સ્વીકારવું અને ઈશ્વરનું એકત્વ (યુનિટી) માનવું એ મતથી આ ધર્મમંડળનો આરંભ થયાથી તે યુનિટેરિયન અથવા એકત્વવાદી કહેવાય છે. એ વિચારનાં મંડળો બીજે કેટલેક નામે પણ ઓળખાય છે. આ મંડળમાં 'ખ્રિટિશ એન્ડ ફોરિન યુનિટેરિયન એસોશીએશન' નામે એક સભા લન્ડનમાં છે, અને ઉદાર બુદ્ધિવાળા ધર્મવિચારોની તિહુ-રતાનની સમાજો સાથે ઇંગ્લાંડના અને અમેરિકાના યુનિટેરિયનોનો બ્રાતૃભાવ વધે એ ઉદ્દેશથી તે સભાએ અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટસના

* 'જ્ઞાનસુધા' ના સંદ ૧૮૯૬ ના બન્ધુઆરી, દેવુઆરી અંકમાં છપાયેલો.

રેવરન્ડ મી. જી. ટી. સન્ડરલેન્ડ, એમ. એ. જેઓ ધર્મોપદેશક છે તેમને અહીં મોકલ્યા છે અને તેઓ હાલ આ દેશમાં છે. તેમણે કેટલીક સમાજોમાં ભાષણો આપ્યા છે અને અમદાવાદ પ્રાર્થના-સમાજમાં પણ તા. ૬ ઠી ડીસેમ્બર ૧૮૯૫ ને દિવસે સાયંકાલે તેમણે 'લિબરલ રિલિજિયસ થોટ ઓફ ઇંગ્લાન્ડ એન્ડ અમેરિકા' (ઇંગ્લાન્ડ અને અમેરિકાનો ઉદારશુદ્ધિ ધર્મવિચાર) એ વિષય ઉપર ઇંગ્રેજીમાં ભાષણ આપ્યું હતું. અમદાવાદના કેળવણી પામેલા વર્ગમાંથી અનેક ગૃહસ્થો તે પ્રમુખે આવ્યા હતા અને શ્રોતાજનોની એટલી ગંદાઈ થીયે થઈ હતી કે, મંદિરમાં તથા ગેલરીમાં કોઈ સ્થાન ખાલી રહ્યું નહોતું. ભાષણકર્તાએ પ્રથમ હિંદુસ્તાનમાંના બ્રાહ્મધર્મનો ઐતિહાસિક વૃત્તાન્ત કહ્યો, અને રાજા રામમોહનગાય, કેશવચંદ્ર સેન, પ્રતાપચંદ્ર મજુમદાર વગેરે બ્રાહ્મજનો ઇંગ્લાન્ડ ગયા ત્યાં તેમને યુનિટેરિયન મંડળ તરફથી કેવો આવકાર દેવામાં આવ્યો હતો અને ઉપદેશ કરવા માટે કેવી અનુકૂળતા કરી આપવામાં આવી હતી તે જણાવ્યું. ૫મી દર્શાવ્યું કે જે સદસ્યવિવેકને લીધે બંનેમાં માર્ગ દૂર કરવા હિંદુસ્તાનમાં બ્રાહ્મધર્મ ઉત્પન્ન થયો તેને જ લીધે ઇંગ્લાન્ડમાં, અમેરિકામાં અને બીજાં સ્થળોએ ખ્રિસ્તિધર્મમંડળમાંથી એકેશ્વરવાદી મંડળ ઉત્પન્ન થયા છે. તે દેશોમાં આરભમાં ધણે કેટલાંએ એમ થયું કે અત્યુક્ત મંદિરોના ધર્મગુરુઓને વિચાર કરતા જણાવ્યું કે ત્રિમૂર્તિ વગેરેના મત ખોટા છે અને તેમણે પોતાના મંડળને પોતાના મત જણાવી વિનંતિ કરી કે ખુશી હોય તો બીજા ધર્મગુરુને બોલાવો નહિ તો મને કાયમ રાખી મારા મત પ્રમાણે વર્તન કરો. પરગણા-ઓમાંના કેટલાક છુટા છુટા મંડળો આ પ્રમાણે સુપ્રકાશિત ધર્મ-વિચારવાળા થયાથી ઇંગ્લાન્ડના ખ્રિસ્તિધર્મમંદ્રદાયથી જુદા પડી ગયાં અને ઈન્ડિપેન્ડન્ટ (સ્વતંત્ર), યુનિવર્સલ (સાર્વત્રિક), લિબરલ (ઉદારશુદ્ધિ), યુનિટેરિયન (એકત્વવાદી), વગેરે નામે ઓળખાવા લાગ્યા. કેટલાકે ખ્રિસ્તિધર્મના બધા બહેમો મુકી દીધા છે અને

કેટલાકે ધણાખગ મુકી દીધા છે, પરંતુ સર્વ યુક્તિસર વિચારમાં આગાહી વધતા નિરાકાર એક ઈશ્વરની લક્ષિતના માર્ગમાં આવી દૃઢ થતા જાય છે. એક મંડળની બીજા મંડળ પર સત્તા નથી અને સર્વ પોતાની બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરી લક્ષિતમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થતા જાય છે. જુદા જુદા સ્થળોના યુનિટેરિયન મંડળો પણ એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે. પરંતુ બધાની કેટલીક વાર મલાઓ થાય છે અને ત્યાં પરસ્પર બ્રાતૃભાવ વધારવાના તથા એકબીજાના વિચાર જાણવાના પ્રયત્નો લાલ લેવાય છે. ઈશ્વરદત્ત બુદ્ધિને અનુસરી શુદ્ધ ધર્મમાર્ગે ગમન કરતાં સર્વ ઈશ્વરલક્ષિત કરે એ સર્વનો ઉદ્દેશ છે અને આ પ્રયત્નમાં સર્વ એક સિદ્ધાન્તે આવી મળે છે એમાં જ એકેશ્વરવાદનો મ્હોટો પાયો છે. બુદ્ધિનો પ્રકાશ ઈશ્વર સર્વને સરખો આપે છે, અને શુદ્ધ અન્તઃકરણ રાખતા અને જોડે તથા રૂઢ થયેલા અસંબદ્ધ બાલ પરિવેષ્ટનો દૂર કરતા કેળવાયેલી વિવેકબુદ્ધિથી સર્વને એના એ તરવશૂત ધર્મસિદ્ધાન્તોની પ્રતીતિ થાય છે, અને તે જ એકેશ્વરવાદ છે. આ વિવેચન કરી ભાષણકર્તાએ યુનિટેરિયન મતનાં લઘુ પુસ્તકોમાંથી તે મતનું સ્વરૂપ વાચી સંલગ્નાવ્યું. 'વૉટ યુનિટેરિયન્સ બિલીવ' (=યુનિટેરિયનો શું માને છે) એ પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:

"યુનિટેરિયનો શું માને છે ? સીધા ઉત્તર આપવામાં મુશ્કેલી એ છે અમુક જ સિદ્ધાન્તની કે પ્રમાણભૂત ધર્મવિચારની વ્યાખ્યા બીજા બધા ધર્મોમાં છે તેવી યુનિટેરિયનોએ કોઈ સ્વીકારી નથી દેાઈ તેમનામાં આવી દાખલ થવા ઈચ્છા કરે છે તો એમ ધારવામાં આવે છે કે તેને એમ કરવાનું કારણ એ છે કે તેમનો લક્ષિતવિધિતેને પમંદ પડે છે અને તેમના મંદિરમાં જે ધણાખરો ઉપદેશ થાય છે તેને ઘોડે કે ધણે દરજ્જે તે મળતો આવે છે. તમે શું માનો છો કે નથી માનતા તે કદી પૂછવામાં આવતું નથી. પોતાની ખુશીથી જ દરકોઈ મંડળમાં આવી દાખલ થઈ શકે છે; તેના ધર્મવિચાર વિશે ને યોગ્યતા વિશે બીજાઓ નિર્ણય કરતા નથી.

તેથી એમ બને છે કે યુનિટેરિયનોમાં કેટલાક એ મંડળમાના ખીજા કરતાં લોકપ્રચલિત ખ્રિસ્ત પંથોને મતમાં વધારે મળે છે, અને તમે બહુ વધારે માનો છો કે બહુ ઓછું માનો છો એવો ખીજનો દોષ કહાડવાનો કોઇને આધકાર નથી. તોપણ કેટલીક બાબતો છે તે વિશે સર્વનો એક મત છે અને સર્વનો નહિ તો સાધારણ રીતે ધણાનો તો છે જ. અને કોઇને બાધી લીધા વિના આટલું કહી શકાય કે નીચેની વાતો

યુનિટેરિયનો નથા માનતા.

ત્રિમૂર્તિ અથવા તો એક ઈશ્વરમા ત્રણ પુરુષ છે એ વાત.

અવતાર, અથવા તો ઇસુ ખ્રિસ્ત એક પુરુષાકૃતિમા ઈશ્વર છે અને મનુષ્ય છે એ વાત.

વાણીમય ગ્રેરણા, અથવા તો બાધબલ એ ઈશ્વરનું વચન છે અને તેમાં ભૂલ હોય જ નહિ એ વાત.

મંધિરણ, તે એ અર્થમા એ કે મનુષ્ય થઈ ગ્રાણી છે, પાપમાં જન્મેલો છે અને ઈશ્વર તેની સાથે મનાય માટે તેને મધ્યસ્થની જરૂર છે.

આચારદ્વારા દોષનિરાકરણ, તે એ અર્થમા કે સાધુ અને ઈશ્વરપરાયણ જીવન માટે ધર્મમંડળની વ્યવસ્થાની, અથવા મંસ્કારના વિધિની અમુક પથના મનની, અથવા બાધબલની જરૂર છે.

શ્રુત્યથી બધા પ્રમાસ અને બધી આશાનો અંત આવે છે, અથવા તો આ જીવનમા જ મનુષ્યની બધી પરીક્ષા થઈ રહે છે અને તે પછી સુખ કે દુઃખ વગર ફેરફારે મળે જાય છે એ વાત.

સેતાન છે અને નરક છે, અથવા તો ઈશ્વરના વિશ્વમાં એવું સ્થાન છે કે ભૂત ગ્રાણી છે કે જેમાં અમલ, દેવ અને દુઃખ નિરંતર વાસ કરે છે એ વાત.

નીચેની વાતો

ચુનિદેશિયનો માને છે.

ધર્મશ્રી એક છે, અને જેઓ સદ્ગુણ પ્રવર્તવાનાર અદૃશ્ય શક્તિને ગમે તેવે ઝાખે સ્વરૂપે પણ કબુલ કરી આત્મા વડે સત્યપ્રીતિથી તેને પૂજ્ય ગણે છે તેઓ તેના માન્ય ભક્ત છે.

નાગરેયનો ધર્મ મહાન ઉપદેશક હતો, તેને ખ્રિસ્ત (અભિધિખ્ત) કહ્યો છે તે મતાર્થ છે, કારણ કે બાઈબલમા કહ્યું છે તેમ ધર્મશ્રી તેને પવિત્ર તત્ત્વથી અને શક્તિથી અભિધિખ્ત કર્યો હતો, અને તેના ઉપદેશ તથા ઉદાહરણ પ્રમાણે વિચારવાનો અને વર્તવાનો જે પ્રયત્ન કરે તે બધા ખરા ખ્રિસ્ત છે.

ધર્મશ્રી વિશે, તેની કૃતિ વિશે અને તેની સેવા કરવાના પ્રકાર વિશે ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોના વિચાર બાઈબલમા લખેલા છે, અને કાલે કાલે મનુષ્યને ધર્મશ્રી જેમ વધારે પૂર્ણતાથી જ્ઞાન થતુ ગયુ તેમ એ પુસ્તકમા લખેલું છે, આ રીતે ધર્મવિષયના અનુભવનુ એ વિશિષ્ટ પુસ્તક છે, અને ભૂતકાલના વૃત્તાન્તથી મળતો જે બોધ બહુ મુશ્કેલીથી શિખાય છે અને સહેલાઈથી ભુલી જવાય છે તેનો જેમને લાભ લેવો હોય તે બધાએ એ પુસ્તક વાચવુ જોઈએ અને માન આપવુ જોઈએ.

મનુષ્ય ધર્મશ્રીનુ બાળક છે, અને ઉડાઉ પુત્ર પણ જેમ સારા પિતા પાસે છુટથી જઈ શકે છે તેમ મનુષ્ય ધર્મશ્રી પાસે હમેશા પ્રતિનિધિ વિના જઈ શકે છે.

પ્રાર્થનાથી આપણા વિચારો ઉન્નત થઈ ધર્મશ્રી તરફ જાય છે અને તેના સાનિધ્યમા હૃદયની ધ્રુષ્ણાનો પ્રાર્થનાદારા ઉચ્ચાગ થાય છે.

દુઃખથી, પાપથી અને ભાન્તિથી છુટવુ તે શુક્તિ છે. અમુક ધર્મમાર્ગો આ અસત્ વસ્તુઓમાથી મનુષ્યોનો જેટલે દરજ્જો ઉદ્ધાર કરવાને અમર્થ હોય તેટલે પ્રમાણે એ માર્ગોની ઉપયોગિતા છે.

આ લોકમા આપણે સારી રીતે કે નકારી રીતે વર્ત્યા હઈયુ તે પ્રમાણે મૃત્યુ પછી આપણુ શુભ કે અશુભ થશે, ધસાયા પેગબરે એ જ પ્રમાણે કહ્યું છે,—‘સદ્ગુણી માટે કહો કે એનુ સારુ થશે.

કારણ કે એના કૃત્યનું ફલ મળશે. દુરાચારીને દુઃખ, તેનું ખોટું યશો, કારણ હાથે કરેલા કૃત્યનો બદલો તેને મળશે.’

વળી છેવટે, સારામા આરા પિતા કરતા ઈશ્વર વધારે સારો છે, અને મર્યાદી વધારે પ્રમાણિક ન્યાયાધીશ કરતા ઈશ્વર વધારે ન્યાયી છે; માટે જેથી આપણુ ખૂબ કષ્ટાણુ અહીં અને અન્યત્ર સર્વ સ્થળે, હમણા અને સદાકાળ થાય એવુ જ ઈશ્વર નિત્ય કરશે એવો પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી આપણે તેને શરણે જઈ રાખીએ છીએ.

અને યુનિટેરિયનો કહે છે કે બધા પ્રકારના ધર્મોમા આ સાર્વાત્રિક અને સર્વમાધારણુ ધર્મ મૂલભૂત રહેશે છે, અને મનુષ્ય તે માને અને તે પ્રમાણે વર્તે તો નિમશય તે મુક્તિ પામશે.”

વળી “યુનિટેરિયન ક્રિશ્ચિઆનિટિ” નામે પુસ્તકમા નીચે પ્રમાણે લખેલુ છે—

“અમારૂં ધર્મમંડળ ઈશ્વરભક્તિ સાર તથા ધાર્મિક જીવન કેળવના સાર સ્થપાયેલું છે, અને ધર્મમગધી જે મહાન સત્યો અમે માનીએ છીએ તે યુનિટેરિયનો તરીકે દર્શાવવા તથા તેમનુ જ સમર્થન કરવું એ અમારી ફરજ તથા હક સમજીએ છીએ.

ઈશ્વર.

મનુષ્યના આત્મામા ઈશ્વરનો આવિષ્કાર જણાય છે. તર્કશક્તિથી અનંતાત્માનુ અસ્તિત્વ સમજાય છે, અતર્હીપ એ સદૃષ્ટાનુ પ્રમાણુ છે; હૃદયની રનેહૃત્તિ અલસ તથા અચલ પ્રેમ દર્શાવે છે. પ્રકૃતિમા તો આપણને સર્વશક્તિમતી સત્તા જણાય છે, પણ આત્માના અનુભવમા દયામય પિતા માવમ પડે છે. મનુષ્યચિત્તની અનંતાત્મા શોધી કહાડવાની ઉત્કટ અભિલાષા, અંતર્હીપની મપૂર્ણ સહગુણુ તરફ સ્પૃહા, અને અગાધ પ્રેમની અનુકૂળ અનુભવવા સાર હૃદયનો ક પ; એ સર્વના જેવું ઈશ્વરના અસ્તિત્વની પ્રતીતિ કરાવનાર પ્રમાણુ બીજુ એક નથી. જે પ્રમાણે શુદ્ધિની સહજોપલબ્ધિ વડે બાહ્ય સૃષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે તેમ જ આત્માની શક્તિ તથા અભિલાષથી મપૂર્ણુ વિવેક,

પ્રેમ તથા પવિત્રતાથી ભરપૂર પુરુષોત્તમ પ્રભુની પ્રતીતિ થાય છે. મનુષ્યસ્વભાવનું પ્રત્યેક યોગ્ય નિરૂપણ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ નિશ્ચયથી સ્થાપિત કરે છે.

બાઈબલ.

બાઈબલ દુનિયામાંનો સર્વથી મહાન ધર્મગ્રંથ છે. તે ઈશ્વર શોધવાને મનુષ્યે કરેલા અન્વેષણનો ઇતિહાસ છે. બાઈબલમાંથી આપણને માલમ પડે છે કે અજ્ઞાન તથા વહેમમાંથી મનુષ્યોને કેવી રીતે સત્ય તરફનો માર્ગ દર્શાવે પડ્યો; તથા એક પછી એક પ્રેરિત ઉપદેશકો ઉત્પન્ન થઈ દેવી રીતે ઈશ્વરનો અધિકતર આવિષ્કાર કરતા ગયા અને અંતે જીસસ ક્રીસ્ટના જીવન તથા ઉપદેશથી સર્વના પિતા ઈશ્વરનું તથા તેના મોટા માનુષ્ય કુટુંબનું પૂરેપૂરું તથા અતિ ભવ્ય જ્ઞાન થયું.

જીસસ ક્રીસ્ટ.

જીસસ ક્રીસ્ટ ઈશ્વરનો પુત્ર હતો; તેના જીવનમાં દિવ્ય સ્વભાવનો ઉત્કૃષ્ટ આવિર્ભાવ હતો. તેના જીવનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મનુષ્યની ઇચ્છા દિવ્ય ઇચ્છાને અનુકૂલ કેવી રીતે થઈ શકે છે તથા કેવી રીતે મન, હૃદય અને અંતર્દર્શિને ઈશ્વરના ઉદ્દેશને અનુરૂપ કરી શકાય છે. જે પૂર્ણતા સાર આપણે પ્રયાત્ન કરવાનો છે તેનું પ્રકાશન ક્રીસ્ટ કરે છે. ‘તમે મંપૂર્ણ બનો, કેમ કે તમારા પિતા જે સ્વર્ગમાં છે તે પણ મંપૂર્ણ છે.’ ઈશ્વર સાથેના જે યોગ આપણા સર્વના જીવનનો અન્ત હેતુ હોવો જોઈએ તે યોગનો મંભવ ક્રીસ્ટ પ્રકટ કરે છે. ‘તેઓ સર્વ એક થાય; જેવી રીતે તું મારામાં છે અને હું તારામાં છું તેવી રીતે તેઓ પણ આપણામાં એકત્ર થઈ જાય.’

ભવિષ્યનું જીવન.

આધ્યાત્મ જ્ઞાનનાં સર્વ પ્રમાણ મૃત્યુ પછીના અમર જીવનની નિઃમંશય આશા સિદ્ધ કરે છે. આ દુનિયાના જીવનને દિવ્ય યોગનાની

સમાપ્તિ તથા દિવ્ય ઉદ્દેશના પ્રતિપાદન સાર અંતિમ પરમાનંદ તથા અનંત ઉન્નતિવાળા નિલ જીવનની જરૂર છે. મનન, ઈચ્છા તથા સ્નેહવૃત્તિની શક્તિઓને પોતાનાં આચરણ સાર અનંત જીવનની અપેક્ષા છે કેમકે તે સર્વ ઈશ્વરની મંપૂર્ણતા તરફ પ્રવૃત્ત થાય છે. આ દુનિયાના પાપાચરણ તથા દુઃખ તે યોગ કાળની નીતિ નિયમ સાર થયેલી સ્થિતિ છે તથા અંતે તે સર્વના બદલામા ઈશ્વરના સપ્તર્ણા સંતાનનો ઉદ્ધાર થશે, એ સિવાય તે પાપાચરણ તથા દુઃખનું યોગ્ય નિરૂપણ નથી.

મોક્ષ.

પાપથી છૂટવું એ મોક્ષ છે, તથા ખરો પરમાનંદ તે ઈશ્વરની ઈચ્છાને અનુકૂળ જીવનનું પરિણામ છે. કાઈરિટે કત્થું છે કે ‘ઈશ્વરનું રાજ્ય તમારા અંતરમા છે, અને સ્વર્ગીય શાન્તિ તથા આનંદ, ઈશ્વરેજીવનું પ્રેમસહિત આચારાનુસરણ કરવાથી તથા તેના પૂર્ણ વિવેકમા બાલકની જેમ શ્રદ્ધા રાખવાથી અહીં જ તથા હાલ જ આપણને મળી શકે છે. દિવ્ય પિતાના સાત્ત્વિક ગુણ પર શ્રદ્ધા રાખવાથી અને તેની સેવામા પોતાને અર્પણ કરવાથી આપણી પીડાઓ તથા દુઃખ સહન કરવાનું, અને જે ઈશ્વરે આપણને તેની દુનિયામા મોકલ્યા છે તેના કાર્ય કરવાનું બળ તથા શાન્તિ મળે છે. આપણી શ્રદ્ધાથી જીવનમા ધૈર્ય, આશા તથા આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અને મૃત્યુની સર્વ ભીતિનો નાશ થાય છે.

લક્ષિત.

આ મહાન સત્યોના શિક્ષણ સાર તથા આપણી શ્રદ્ધાના ઉત્કર્ષ સાર સાર્વજનિક લક્ષિતવિધાનની મહાયતાની જરૂર છે. સાર્વજનિક લક્ષિતમા સ્તુતિ તથા પ્રાર્થનાથી ઈશ્વરનું સામીપ્ય પ્રસક્ત અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તથા બ્યારે તેના મહત્ત્વ તથા સાત્ત્વિક ગુણનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જે આનંદ, વિશ્વાસ, તથા સ્પૃહા આત્માને ઉત્તેજિત કરે છે તે પણ તેથી જ દર્શાવીએ

છીએ અને સાર્વજનિક ધર્મોપદેશ ક્રિશ્ચિયાનિટિના ઉત્કૃષ્ટ સત્યોનું સમર્થન કરે છે, અને અન્વેષણ કરનાર આત્મામાં આજે પણ ધર્મિની નવી પ્રેરણા મિલ્લ કરે છે.”

આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન કરી ભાષણકર્તાએ દર્શાવ્યું કે આજ સમાજના અને યુનિટેડિંગન ધર્મમંડળના સિદ્ધાન્ત એકાદ છે. દુનિયામાં ઉદાર ધર્મવિચારનો પ્રચાર થતો જાય છે અને મનુષ્યશુદ્ધિ સર્વત્ર પોતાનું ધર્મરક્ષક ગ્રામ્ય પ્રકટ કરે છે, તથા એક જ આગ્રહીત સત્યો ગ્રાપિત કરે છે એમ આ ઇતિહાસ પરથી જણાય છે તર્કને ઠેકાણે પ્રમાણ નથી પણ પ્રમાણને ઠેકાણે તર્ક છે, અને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો દિવ્ય અધિકાર ધર્મરૂપ કૃપા કરી મનુષ્યને આપ્યો છે, એ સ્વીકાર ધીમે ધીમે થતો જાય છે એ અતિ શુભ ચિહ્ન છે, ઇત્યાદિ વિવેચન કરી ભાષણકર્તાએ મમાપ્તિ કરી અને તેમનો ઉપકાર માની મલા વિમર્જન થઇ.

સ્વધર્મ-પરધર્મ*

આત્માના વૃષ્ટાણને માટે જે ધર્મનું અનુમણ કરવું જોઈએ, અધ્યાત્મવિષયમાં જે આચારવિચારપદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, તેના મુખ્યમાં કેટલીક વાર કહેવામાં આવે છે કે મનુષ્યે સ્વધર્મ પાળવો જોઈએ-પોતાનો જે ધર્મ હોય તેને વગળી ગહેવું જોઈએ, અને પરધર્મ-પારકો ધર્મ-કદિ ગ્રહણ કરવો ન જોઈએ આ સબધે ભગવદ્ગીતાનું વચન પણ ઘણી વાર ઉતારવામાં આવે છે કે સ્વધર્મે નિધનં શ્રેય પરધર્મો મયાવહ । પોતાના ધર્મમાં મરણ સારું છે (પણ) પાગલો ધર્મ ભય લાવનાર છે. હવે, ભગવદ્ગીતામાં આ વચન મમાગમાં સોપેના દર્ન-ય વિશે કહેલું છે. અર્જુનનું બુદ્ધ કરવાનું

* 'જ્ઞાનસુધા' ના રૂન ૧૮૯૬ ના મેથી સપ્ટેમ્બરના અંગેમાં પ્રકટ થયેલ

ક્ષત્રિયનું કામ છોડી દેવા તૈયાર થયો હતો. ત્યારે તેને કૃષ્ણે ઉપદેશ કર્યો કે તું ક્ષત્રિય છે, યુદ્ધ કરવું એ તારું કર્તવ્ય છે, માટે એ ધર્મનો તારે ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. સસારમાં મનુષ્યોને તેમના પોતાના તેમના કુટુંબના, તેમના દેશના અને આખા જનસમાજના સામારિક લાભ અર્થે વિવિધ કર્તવ્યો સોપેલા હોય છે. જનસમાજનું સામારિક સુખ અનેક પ્રકારે સાધવાનું છે અને તે માટે અનેક ઉપાયો લેવાના છે. આ અનેક કામ એક માણસથી થાય એ અશક્ય છે, માટે જુદા જુદા મનુષ્યોને જુદા જુદા કામ સોપાય છે કે તે સર્વ એ પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થતા આખા જનસમાજના સુખમાં વૃદ્ધિ થાય. આ કર્તવ્યસમુદાયમાં યુદ્ધ એ પણ એક કર્તવ્ય છે, અન્યાયી મનુષ્યોની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ અટકાવવાનો એ આખરનો ઉપાય છે અને એ વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી રક્ષણ મળી વાર રક્ષણ થઈ શકતું નથી. તેથી જેને યુદ્ધનું કામ સોપેલું હોય તેણે તે મુકી દેવું ન જોઈએ. અર્જુનને એ કામ ક્ષત્રિયવંશમાં જન્મ થયાથી જ સોપાયેલું હતું, પણ જન્મ વિના બીજા કોઈ કારણથી એવું કર્તવ્ય જેને સોપાયેલું હોય તેનાથી પણ તે મુકી દેવાય નહિ. દેશના કે સ્વામીના રક્ષણ માટે એવી સેવા કરવાનું જેણે હાથે કરીને સ્વીકાર્યું હોય તેને તે સ્વધર્મ થાય છે. આ અર્થમાં સ્વધર્મ તે પોતાની પસંદગીનો વ્યવસાય છે, અને તે આત્માન્ત્ય છે તે એટલા જ અર્થમાં કે જે વખતે તે મુકી દીધાથી હાનિ થવાનો સંભવ હોય, જે વખતે નિયુક્ત થયેલો મનુષ્ય સ્વધર્મ કરશે એવી સમજથી તેનાપર આધાર રાખેલો હોવાથી તેને મર્યાદા બીજાને લાવવામાં વિલંબ થતા રક્ષકનો નાશ કે સાધ્યની અપ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ હોય, અથવા જે વખતે રક્ષક કે સાધ્ય સાથેનો તેનો સંબંધ એવો નિકટ હોય કે રક્ષણ પ્રવાસમાં અથવા સાધ્ય ઉદ્દેશમાં બીજાના જેટલીજ કે બીજા કરતા વધારે સહાયતાની તેની તરફથી અપેક્ષા થતી હોય તે વખતે તે ધર્મ મુકી દેવાય નહિ. આવા અર્થમાં એક ધર્મ તે જીવિતપર્યંતનો ધર્મ હોવો જોઈએ એમ

કરવું, પારકા ધર્મથી દૂર જ રહેવું, પારકા ધર્મ ગ્રહણ કરવામાં ભય છે એમ માનવું. આ મંત્રધર્મા સ્વધર્મનો અર્થ એ જ થઈ શકે કે જન્મથી પ્રાપ્ત થયેલો, વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલો, અથવા પોતાની ઇચ્છાના વ્યાપાર વિના કોઈ રીતે વિચારશક્તિના આરંભમાં સ્વીકારવામાં આવેલો ધર્મ, કેમકે, પોતે જીવના કરી અનેકમાંથી પસંદ કરી ગ્રહણ કરેલો ધર્મ, એવો અર્થ થતો હોય તો તો એક વાર જે પરધર્મ હતો તેને સ્વધર્મ કરી શકાય, એક વાર જે સ્વધર્મ હતો તેનો ત્યાગ કરી શકાય એવું તાત્પર્ય નિકળે, અને સ્વધર્મ છોડી પરધર્મ કોઈ કાળે લેવો જ નહિ એમ આગ્રહ કરનારનો તેવો આશય હોય નહિ હવે જે ધર્મ ગ્રહણ કરવામાં પોતે કરી ઇચ્છાવ્યાપાર કર્યો નથી, જેના સ્વીકાર પૂર્વે સાગસારતાની પરીક્ષા પોતે કરી કરી નથી, જેને પોતાનો ક્યાં પેના તેનાથી આત્માનુશ્રેય સિદ્ધ થશે કે કેમ એવો વિચાર કરવાનો અવકાશ મળ્યો નથી, તેને એકેએક મનુષ્યે શા માટે વગળી રહેવું જોઈએ, બીજો ધર્મ ખરો જણાય, બીજા ધર્મમાં આત્મકલ્યાણનો સત્ય માર્ગ છે એમ ખાતરી થાય તો પણ શા માટે તેનું અવગંબન કરવું ન જોઈએ, એ પરીક્ષા કરીશું તો આવા આગ્રહ માટે યોગ્ય કારણ એકે નહિ જણાય. જન્મપ્રાપ્ત કે ક્રમાગત ધર્મના અનુસરણમાં ઉછર્યા પછી વિચાર કરતા જેને તે જ ખરો ધર્મ છે એમ પ્રતીતિ થાય તેના સ્વધર્મોવગંબન માટે તો મમગ્નય એવો પ્રુવાસો છે અને તેને મંત્રધે દેવવાનો અર્થો ઉદ્દેશ નથી પરંતુ જેને એવી પ્રતીતિ થઈ ન હોય, અથવા જેનું કંઈક એવું હોય કે એવી પ્રતીતિની જરૂર નથી. પોતાના ધર્મની સારામારતા તપાસવાની જરૂર નથી, જે ધર્મ તેને પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયો છે તેમાં મત્ત છે કે કેમ એ અન્વેષણ કરવું ઘટિત નથી, તેની વૃત્તિ ખરેખરી ધાર્મિક છે કે કેમ એ વિવેચન અહીં કરીશું.

પ્રથમ તો એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે મત્ત એવી વસ્તુ છે

અને આત્માનું તે તરફ સ્વાભાવિક વલણ છે. આ લોકનું કલન પુર થયા પછી આત્માનું અસ્તિત્વ કાયમ રહેવાનું છે અને તેમાં જે પરમાત્માની, પરમાત્માની પાસે દયા આત્માને અંતે મળવાની તે મન-સ્વરૂપમાં—અમન્યસ્વરૂપમાં નહિ—એ તો આત્મા પોતે જ સ્વાતંત્ર્યથી કહે છે. તેથી એ રીતે પરમ ગતિ પામવાને આત્માએ નિરંતર મત્સ્યનું જ અવલંબન કરવું જોઈએ, અમત્સ્યથી સદૈવ દૂર રહેવું જોઈએ, મનુષ્યે મર્વ કાર્યોમાં, મર્વ વિચારોમાં, મર્વ મંત્રોમાં મત્સ્યને અનુકૂળ દોષ તે જ માર્ગ લેવો જોઈએ, એ આવશ્યકતા તો સ્પષ્ટ છે. ધર્મમાં સન્ય વિચાર માટે, સત્ય નિર્ણય માટે, મત્સ્ય પ્રમાણ માટે આટલો બધો આશ્રય કરવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ આ જ છે. મનુષ્ય મત્સ્ય પર પ્રીતિ રાખે, મત્સ્યને ક્ષેપે, અમત્સ્ય ત્યાં દોષ ત્યાંથી તેનો ત્યાગ કરે, અમન્યને સન્યથી જુદું પાડવાના પ્રયત્નમાં મંડાયો રહે, તો જ તે ધર્મપરાયણ થાય એ ધર્મના વિષયમાં મદ્યથી વધારે અમત્સ્યનું છે તે એટલા જ માટે કે મન્યનો અને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાના પરમ પદનો આશ્રય મંડાય છે અને એ મંડાયેલા આત્માને દદ કરવો એ ધર્મનો પ્રયામ છે. ધર્મમાં જે જ્ઞાનનો અપાર અદિમા છે તે મન્યના જ્ઞાનનો છે. જ્ઞાન મરણું પવિત્ર કંઈ નથી, મન્યથી બીજો કોઈ ધર્મ નથી, મત્સ્યાદિ વચ્ચે મત્સ્યપ્રાપ્તિનું આ મદ્ય મમળવે છે. ધર્મના વિષયમાં મત્સ્યના અનુમંજી પર ત્યારે આટલો કોઈ આશ્રય છે, તે વિના ત્યારે ઉદિષ્ટ તેનું મેશ-મિદ્ય થઈ કોઈ એમ છે જ નહિ, ત્યારે સન્યની ક્ષેપ, મન્યની પરીણા, મત્સ્યનો સ્વીકાર એ બધું કોઈની પાસે નથી, અને અમન્યને, મત્સ્યની ક્ષેપ પત્ર કાર્યમાં ઉચિત કે કષ્ટ મળ્યું નહિ તે. પછી ત્યાર અધર્મ—પરધર્મ એ વિચારની તો સ્વ થઈ દોષ કે મન્ય ધર્મનું જ વિરલ અવલંબન કરવા કે એ છે ત્યાં ને અધર્મ છે કે અધર્મ છે એ વાત વિચારવાની તો કોને રહી? એ કે જો જે મન્ય દોષ ને જ મદ્ય છે, તેથી એ પ્રાપ્ત છે, તે એ તે કેમ થાય છે કે પર તે

કેમ હોવાય એવા નિર્બળ પક્ષપાત ખાતર સત્યનો ભોગ અપાય?—મોક્ષની અવગણના થાય? સ્વધર્મ સત્યની વિરુદ્ધ જ હોય અને પરધર્મ જ સત્યાનુસારી હોય એવો અયુક્ત સાર્વાત્રિક નિયમ કોઈ ખાંધશે જ નહિ; પરંતુ ચર્ચાનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાં સત્યનો સ્વીકાર એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે ત્યાં સ્વધર્મમાં કદિ સત્ય ન જણાય અને પરધર્મમાં સત્ય જણાય તોપણ સત્યનો સંગ્રહ ન કરવો અને સ્વધર્મને પકડી રાખવો એવો આગ્રહ સત્યનો દેવી છે, ધર્મનો વિરોધી છે, મોક્ષનો પ્રતિબંધક છે. ઇષ્ટ દુષ્ટ બંને મોક્ષ છે તો સ્વધર્મમાં જ હમેશા શ્રેય છે અને પરધર્મ હમેશા ભયાવહ છે એવો નિયમ ઇષ્ટ દુષ્ટની અવગણના કરે છે, અધાર્મિક થાય છે. આત્માને જો સત્ય પ્રિય છે, પરમાત્માને જો સત્ય પ્રિય છે, વિશ્વનો નિયમ જો સત્ય છે, વિશ્વેશ્વરનો નિયમ જો સત્ય છે, તો સત્યને બદલે સ્વની પ્રીતિ, સત્યને બદલે સ્વનો નિયમ અસ્વાભાવિક, અકલ્યાણકારી જ છે.

વળી, એ વિચાર કરીશું કે મનુષ્યજાતિ સર્વાત્ર એની એ જ છે, આત્મા સર્વનો સરખો જ છે, સર્વ મનુષ્યને એનો એ જ અંત્ય ઉદ્દેશ છે, તો સ્વધર્મ અને પરધર્મ એવો ભેદ હોઈ શકે જ નહિ. એક કુટુંબનો, એક પ્રજાનો કે એક દેશનો ધર્મ તેને સ્વધર્મ હોઈ તેનું કલ્યાણ કરે, તેને માટે ઇષ્ટ ગણાય, અને બીજા માટે પરધર્મ હોઈ અનિષ્ટ ગણાય એમ બંને જ નહિ. દેશ પરત્વે, કાલ પરત્વે કે રુચિ પરત્વે સત્ય બદલાતું નથી. સત્ય સદૈવ એનું એ રહે છે. તેથી બે ધર્મો કે જગાંનો દરેક એક મંડળનો સ્વધર્મ હોય અને બીજા મંડળનો પરધર્મ હોય તે જો પરસ્પરથી વિરુદ્ધ હોય અને તેમાંનો એકાદ સત્ય હોય તો તે જ બંનેને અનુસરણીય થાય, તે જ બંનેનું કલ્યાણ કરી શકે. બંને સત્ય હોય તો બંને અભિન્ન હોવા જોઈએ, બંને એના એ હોવા જોઈએ, બેમાંથી એક સ્વધર્મ અને એક પરધર્મ એમ કોઈથી કહી શકાય એમ બંને જ નહિ. બંને

જુદા કાલ પ્રમાણે કે જુદી જુદી વ્યક્તિઓના વિચાર પ્રમાણે બદલાતાં ન હતાં તે વિશે અનેક મતભેદ પડે છે; દુનિયામાં અનેક ધર્મો ઉત્પન્ન થાય છે; ધર્મને નામે અધર્મ થાય છે, અનીતિ થાય છે, વિગ્રહ થાય છે; સત્યનો ઉપદેશ હતા અસત્યનો વ્યવહાર થાય છે; આ સર્વે એ જ દર્શાવે છે કે માણસ હાથે કરી ભ્રમમાં પડી ઘણી વાર સત્યને ઠાંડી દે છે, સત્યની અવગણના કરે છે, સત્યના પાયા પર અસત્યની ઇમારત ચણે છે. કોઈ મનુષ્યો સત્ય પરથી અનુમાન કઠાડવામાં ભૂલ કરે છે, કોઈ મનુષ્યો એકાદ પક્ષપાત કે આગ્રહથી દોરાર્ધ જાય છે, કોઈ મનુષ્યો પરંપરાથી ચાલતી આવેલી ભૂલને પૂરેપૂરી ખરોડી શકતા નથી, કોઈ મનુષ્યો પોતાનું મહત્ત્વ દેશાવવાના ભોળથી પ્રેરાઈ ધર્મ સ્થાપવામાં અસત્યના અંશ દાખલ કરે છે. આ રીતે મતભેદ મનુષ્યની નિર્જનતાથી થયેલી અસત્યની વ્યાપ્તિ દર્શાવે છે. પરંતુ, જ્યાં જેવો મત પ્રચલિત હોય ત્યાં તે માણ એમ આ પરથી જણાતું નથી. આવાં વિમાર્ગગમન હતાં મનુષ્ય 'સત્યશોધ' માટે ઘોપ કરે છે, આગ્રહ કરે છે, અપત્ન કરે છે, તે વળી મનુષ્યના આત્મામાં સ્થાપિત થયેલી સત્યપ્રીતિ પ્રકટ કરે છે. દુનિયામાં નિકળતા જુદા જુદા ધર્મ એ જ બતાવે છે કે મનુષ્ય જ્યાં જે ચાલતું હોય ત્યાં તે સત્ય માનવાને રાજ નથી પણ સત્ય તો એક જ ખરે-ખરું હોવું જોઈએ એવો તેનો સ્વાભાવિક વિશ્વાસ છે, અસત્ય વિરુદ્ધ તે હમ્મેશ અસંમતિવાદ ઉઠાવતો આવ્યો છે. સત્ય તરફ પ્રયાસ કરવો અને અસત્યનો ત્યાગ કરી સત્યને પહોંચવું એ તેના અન્તરનો અભિલાષ છે. આથી એ જ જણાય છે કે દુનિયાના ધર્મોમાં સત્યના અંશ કંઈ કંઈ દરજ્જે મૂળભૂત હતાં તે અસત્યથી ઢંકાઈ ગયેલા છે, અસત્ય સાથે મળી ગયેલા છે, તેમાંથી સારાસાર પરીક્ષા કરી સત્ય તારવી કઠાડવું એ કનંવ્ય છે અને શક્ય છે. એ તારણના પરિણામમાં જ સત્ય ધર્મ હોવો જોઈએ. આ બધો વિચાર કરતાં સમજાય છે કે સ્વધર્મ, પરધર્મ, દેશના ધર્મ, પ્રજાના ધર્મ, કુટુંબના

ધર્મ, અપ્રત્યયના ધર્મ એ મર્વની શિન્નતા કાયમ રાખવાનો આગ્રહ મત્તવિરોધી જ છે, મત્તની શોધ માટે તીવ્ર ઉદ્યોગમા મઠી રહેવી મનુષ્યશુદ્ધિને વ્યર્થ કરનારો જ છે, ધર્મના સ્વરૂપને અમત્તના પાસથી શુદ્ધ થત અપ્રકાવનારો જ છે સત્યનો મહાન નિયમ પ્રેમના મહાન નિયમથી વિરુદ્ધ નથી માટે, સત્ય માટેના પ્રયામમા જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચે ડરેશ થવો ન જ જોઈએ અને જે ધર્મમા જ્યાં સત્ય હોય ત્યાંથી તે ગ્રહણ કરી જૂતકાવનો અનુભવ ઉપયોગમા લઈ સત્ય માર્ગે અગાડી પ્રવૃત્તિ કરવી એ યોગ્ય છે કે તેથી દરેક ગ્રંથને મત્ત માટે પ્રથમ થયેનો પ્રયામ વ્યર્થ ન જાય. દરેક ધર્મ આમ સત્ય માટેનો પ્રયામ હોઈ માનનીય છે પરંતુ તે માન્યશુદ્ધિથી મત્ત માટેનો વધારે પ્રયામ અટકવો ન જોઈએ, તેમ થાય તો એ શુદ્ધિ મત્તપ્રીતિને બે પક્ષપાતમા આવીને અગ્રી ગ્હે. આ રીતે સ્વધર્મ પણ પરધર્મના જેવો માનનીય છે એ તો અપ્રત્ય છે, પણ તે ઉત્કર્ષ માટે, જડતા માટે નહિ. સત્યમા આગળ વધવા માટે, અમત્તમા બધાઈ રહેવા માટે નહિ.

તેથી દરેક વિચારપદ્ધતિનો મત્તના અશ માથે થોડો ધણો અમધ છતાં એમ નહિ કહી શકાય કે પોતાનો ધર્મ માત્ર જળવી ગાળ્યાથી પણ સત્યનું જ અનુમણ થાય છે. મત્તના અનુમણ માટે તો માગમાની પરીક્ષાની તથા ગ્રાહ્યમાલના સ્વીકાર અને પગિત્યાગની જરૂર છે. દરેક ધર્મમા—વધર્મમા કે પરધર્મમા—મત્તના જે અશ હોય તે નક્કી કરી કાયમ રાખવાની માથે અમત્તના અશ હોય તે દૂર દરવા લેઈએ, બીજા ધર્મમા મત્તના અશ હોય તે જોધી કદાલી ગ્રહણ કરવા જોઈએ એમ કહવાથી મત્તનું અન્વેષણ મરૂં થાય છે અધનિધાન, સત્યઅવર્નક, અપ્રત્ય, પગમાત્માને પણ એ જ પ્રિય હોઈ તો નિરાકારને માક્ષા માનવાથી, એક પ્રમુને અનેક માનવાથી, અમાનુસારે મનુષ્ય માનવાથી અમાનુમણ ન જ થાય, મ પની પ્રીતિ ન જ અગવ, સુધમા દઃ ન જ થાય જેનું સમમમા બેમાથી એક સત્યસ્વરૂપ નક્કી છે અને જેને મ પ પ્રિય

છે તેની પોતાને સત્યસ્વરૂપે તથા અસત્ય સ્વરૂપે માનનાર બન્ને પર સરખી પ્રસન્નતા થાય એમ તો ન જ બને. વળા જે અવ્યય, અચ્યુત, અદ્વિતીય છે તે પોતાનું તત્ત્વ મનુષ્યોને સમજાવતા સારૂ અથવા બીજા કોઈ પણ હેતુથી જુદા જુદા મનુષ્યોને જુદાં જુદાં અસત્ય (કેમકે સત્ય એક જ હોય) રૂપે દેખા દે અને એવા અસત્યના દર્શનમાં પોતાના સત્યના દર્શનનો માર્ગ સ્થાપે એમ પણ સંભવે નહિ. તેથી સર્વ ધર્મોથી, સર્વ મંત્રદાયોથી સત્યનું અનુસરણ થાય છે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય છે એમ કહેવું એ અપર્યાય છે. જે ધર્મમાં કે મંત્રદાયમાં પરમાત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ ન મનાતું હોય તેના અનુયાયીઓ સાર્થકતાથી પરમાત્માને નથી જ ભજતા, કોઈ અન્યને જ ભજે છે. તેથી, સર્વદેવ નમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ-ગચ્છતિ એમ કહેવામાં પૂર્ણ સત્યતા નથી, સત્યનો અંશ માત્ર એટલો જ છે કે ગમે તે દેવને પણ નમસ્કાર કરવાની વૃત્તિ પોતાથી જોડા પ્રભુને નમવાની મનુષ્યજાતિની સત્ય પ્રતીતિપર સ્થપાયેલી છે. પરંતુ સત્યના સર્વ અંશ કેળવી ખરી સંવાદી ધાર્મિકતા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. અસત્યના જેટલા અંશ તેટલા ધાર્મિકતાના વિરોધી થાય છે. પરમાત્માને જોડે રૂપે ભજનાર પરમાત્માને નથી ભજતા, પરમાત્માને પ્રસન્ન નથી કરતા, કલ્યાણસાધક ધર્મનું અનુસરણ નથી કરતા તે જ માટે દેવાનુ દેવયજો યાન્તિ મદ્મક્તા યાન્તિ મામપિ । તથા સર્વ ધર્માનુ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । એ વચનોમાં પરમ સત્ય હોઈ તે સ્વીકાર્ય છે.

પૃથ્વી પરના સર્વ મનુષ્યો ધર્મના વિષયમાં એક જ મતના થઈ શકે તેમ લાગતું નથી એમ કદિ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એ પ્રશ્ન પ્રસ્તુતજ નથી. સર્વ મનુષ્ય એક મત થઈ શકે કે ન શકે, પણ સર્વને સત્ય શોધી કહાડવાની જુદી છે, સર્વને સત્ય શોધી કહાડવાની ઈચ્છા છે, સર્વને સત્ય અસત્યથી જુદું લાગે છે, મર્વને સત્ય અસત્યથી મ્હોટું લાગે છે. સર્વને લાગે છે કે કેટલુંક સત્ય

છે અને તે ગ્રાહ્ય છે તથા તેથી કલ્યાણ છે સર્વને લાગે છે કે ટેલુક અમલ્ય છે અગે તે ગ્રાહ્ય નથી તથા તેથી કલ્યાણ નથી એવી સ્થિતિમા સત્યની મોઢ જ ન કરવી, અસત્યનો ત્યાગ જ ન કરવો, પોતાના ધર્મમા મલ્ય છે કે અસત્ય છે—કલ્યાણકારી માર્ગ છે કે અવધાણકારી માર્ગ છે—તે તપાસ જ ન કરવી એ ઈષ્ટ નથી એટલુજ કહેવાનું તાત્પર્ય છે સત્યનું મૂળ નિધાન એક જ છે, સત્ય-રોધક શુદ્ધિનો દાતા મર્મનો એકજ છે, સત્ય અતે એકજ છે તેથી એકમત્યનો જેટલો અભાવ તેટલી આન્તિ જ છે અને તે દૂર કરવો એ યોગ્ય જ છે મનુષ્ય માત્રને પ્રતીતિની દૃઢતા અને અવમત્ય પ્રિય છે, તે પ્રીતિથી જ ધર્મમોઢમા, સાહિત્યચર્યામા, દલીનમા મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ કરે છે એકમત્યને અપ્રાપ્ય ગણવુ એ મનુષ્યભતિની વૃત્તિ જ નથી

કદિ એમ કહેવામા આવશે કે સ્વધર્મને વળગી રહેવુ એ શ્રદ્ધાનું અવગણ છે અને ધાર્મિક વૃત્તિ કેળવવામા શ્રદ્ધા બહુ જરૂરની છે, માટે અધર્મ રાખી રહેવાથી ધર્મ મચવાય છે હવે, સ્વધર્મ કેવળ મલ્ય અશયી જ પૂર્ણ છે એવી ભયા પ્રતીતિ થઈ હોય ત્યા આ વિવેચન નિષ્પ્રયોજન છે અને સત્ય તે કયુ એ બીજુ વિવેચન ત્યા ઉદ્ભૂત થાય છે પરંતુ, મલ્યની સોઢ માટે પણ અધર્મની પરીક્ષા મમૂળગી કરવી જ નહિ એ મન લેતા આમ કહેવુ ઉપરિચિત થાય છે કે શ્રદ્ધા તે મૂળે મય ઉપર હોવી નેઈએ, અ ઉપર નહિ સત્યમા ધર્મ છે, માટે મલ્યની દગ્ગા ન ઠગ્ગારી એવી અ ઉપરની શ્રદ્ધા ધર્મનુ પોષણ નથી કરતી,—ધર્મનો વિચ્છેદ કયે છે જે શ્રદ્ધા સત્યથી ભિન્ન ગહેવા અનો સત્ય ખાતર આશ્રય દગ્ગાનો બોધ કયે છે તે આખરે સત્યથી દૂર નઈ જાય છે, સત્યનો—ધર્મનો—ઉપાય થવા દેવાને અતે મલ્યનું નિવાગણ કરે છે ઉદ્દેશ આગળ ઉપાય મીલુ છે અને ઉદ્દેશ માધ-વામા નિ દગ્ગ થનો ઉપાય કઈ મદત્તનો નથી શ્રદ્ધાનુ જે મદત્ત છે તે મય જ-મા પડી તેમા અચળ ગ્દી શમ્વા માટે છે, નાન્તિ

સામે ટકી રહેવા માટે છે. સત્યનોજ તે પ્રવેશ થવા ન દે ત્યા તે જાતે
આન્તિર્યા લેશમાત્ર લિખ નથી.

વળી, કદિ એમ કહેવામા આવશે કે સત્યધર્મ શોધી કહાડવો
એ આટલું બધું કઠણ છે, દુનિયામા તે માટે આજ લગી પ્રયાસ
થતો આવ્યો છે અને નવા ધર્મો ઉત્પન્ન થતા આવ્યા છે, તો
એવી સ્થિતિમા સવામતીભરેલું એ છે કે પોતાના ધર્મને વળગી
રહેવું, પોતાના કુટુંબમા, મંડળમા કે દેશમા ચાલતો હોય તે ધર્મમા
જ કાયમ રહેવું, પોતાના પૂર્વજોએ વિશ્વાસ રાખી મહણ કરેલા
માર્ગમા ચાલવું, કે નવી ભૂત તો ન જ કરાય, પોતાનો ધર્મ વખતે
સત્ય હોય તો સચમાથી અસત્યમા તો ન જ જવાય. પરંતુ, આવી
શિથિલ અને બીકણુ જતિ સત્યપ્રાપ્તિને અનુદાન નથી જ. સત્યનું
અન્વેષણ અધર છે એ ખરૂં છે પણ તે કરવું તે અત્યેક મનુષ્યનું
કર્તવ્ય છે. મનુષ્યને જુદિનો અધિકાર છે અને જુદિનો મથાથોગ્ય
ઉપયોગ કરવો એવી તેને શિર જવાબદારી છે. સ્વધર્મ, પરધર્મ કે
ગમે તે ધર્મ પાળતા વખતે ખોટા ધર્મમા પડાય અને હાનિ થાય
માટે ધર્મજ ન પાળવો, આત્માના શ્રેય માટે પ્રયત્ન જ ન કરવો,
નાગ્નિકેન્દ્ર રહેવું એ જેમ ખોટું છે, તેમ સત્ય શોધવા જતા, ધર્મોની
પરીક્ષા કરવા જતા, ખોટા ધર્મનો વખતે સ્વીકાર થઇ જાય માટે સત્યની
શોધ જ ન કરવી, ધર્મોની પરીક્ષા જ ન કરવી, પોતે વિચાર કર્યા
વિના પ્રાપ્ત થયેલો ધર્મ રાખીને બેસી રહેવું, એ પણ ખોટું છે સત્યના
અન્વેષણ માટે મનુષ્યને જુદિ મળી છે, સત્યના જ્ઞાનમા તેનું મનુ-
ષ્યત્વ છે, તેથી જુદિનું દાન વ્યર્થ કરીને બેસવાની તેને છુટ નથી.
દુનિયામા સત્યની શોધ અનેક અનેક વેળા થતી આવી છે, અનેક
અનેક ધર્મ ઉત્પન્ન થયા છે, તે જ ખતાવી આપે છે કે સત્યધર્મ
ગોધી કહાડવો, પહેવાનો કદાચ ધર્મ છતા અગાહી શોધ કરવી, એ
કર્તવ્ય મનુષ્યજાતિએ અગીકાર ઈશું છે જૂતકાળનો ઇતિહાસ જ એ
શોધનો ખોધ કરે છે. પોતાની જુદિને પ્રમાણિકપણે જે સચ લાગે

તેનું અવલંબન કરવું એ જ ખરેખર સલામતીભરેલું છે. શુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવામાં, શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં વખતે જે અસલ જણાય એવું હોય તેને પણ વગર વિચારે સત્ય માની બેસવામાં કદિ સલામતી હોઈ શકે જ નહિ. અમુક ધર્મે અમુક દેશમાં કે કુટુંબમાં કે મંડળમાં ચાલે છે એમાં તેની સસતાનું કશું પ્રમાણ નથી, કેમકે અમુકના મત ખરા હોય છે, અમુકના મત ખોટા હોય છે; તેમાં પોતાના દેશના કે કુટુંબના કે મંડળના મત ખરા જ હશે એમ વગર પરીક્ષાએ તે પોતાના માટે જ માની બેસવું એમાં કશી સલામતી નથી. એ પ્રમાણે દરેક મનુષ્ય માને તો સત્યનું ધોરણ જ ન રહે. પૂર્વજોના વૃત્તાન્ત પરથી પણ એ જ જણાય છે કે તેમણે સત્યની શોધ કરી છે અને જ્યારે કોઈ મત તેમને સત્ય જણાયો છે, ત્યારે પોતાનો પ્રયત્નનો મત તજી તેમણે તે નવો મત સ્વીકાર્યો છે. આ દેશમાં અને બીજા દેશોમાં અનેક ધર્મો અને મંપ્રદાયોનો ઉદ્ભવ પૂર્વજોની એ જ વૃત્તિ દર્શાવે છે. શુદ્ધિનો જે પ્રકારે તેમણે ઉપયોગ કર્યો તેવો તેમના વંશજો ન કરે એવી તેમની ઇચ્છા હોવી ન જોઈએ અને હોય તોપણ તે માન્ય થવી ન જોઈએ. મોક્ષ માટે દરેક મનુષ્યે જાને પ્રયત્ન કરવાનો છે, બીજાનો પ્રયત્ન કામ લાગતો નથી, એકના પ્રયત્નથી બીજાને મોક્ષ મળી શકતો નથી. તેથી, ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે દરેકે જાતે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. દરેકને પોતાના પ્રયત્નથી નવું જ્ઞાન મળે એમ બનતું નથી. પરંતુ, જુના કે નવા જ્ઞાનની પ્રતીતિ દરેકને પોતાના પ્રયત્નથી થયેલી હોવી જોઈએ કેમકે તે જ અન્તર્ગામી થાય છે. અને એવી પ્રતીતિ પ્રમાણિક થવા સાથે તે પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસના સમયમાં ત્યાં સત્ય જણાય ત્યાંથી તે ગ્રહણ કરવાની છુટ હોવી જોઈએ.

કોઈ કોઈ વાર ધર્મની ગ્થાનિ થાય છે, અધર્મનું અભ્યુત્થાન થાય છે, ધર્મ જૂલી જવાઈ અધર્મ પ્રવર્તી રહે છે, અને તેવે પ્રસંગે ધર્મનું સ્થાપન કરવાની જરૂર પડે છે, એમ જે કહેવામાં આવે છે

તેનો ફલિતાર્થ પણ એજ છે કે અમુક એક ધર્મમાર્ગ રહ થયેલા હોવા છતાં તે અસત્યપૂર્ણ હોય-અધર્મ હોય-તો તેનો ત્યાગ કરવાની અને કરાવવાની જરૂર છે. એવે પ્રસવે એ અધર્મ તે કેટલાકનો સ્વધર્મ તો હોય જ, હજાર વર્ષપરના તેમના પૂર્વજોનો નહિ તો સો વર્ષ પરના પૂર્વજોનો ધર્મ તો હોય જ, પરંતુ એવા સ્વધર્મમા તેમણે મરવું એ સાર, પણ તેનો ત્યાગ ન કરવો એમ તો નહિ જ કહી શકાય. આલતો ધર્મ બદલી સ્વીકાર કરવાનો ધર્મ પૂર્વજોનો હોય તો પછી તે પરધર્મ ન કહેવાય એમ તો નહિ જ કહેવાય, કેમકે, પ્રથમ તો કેટલા વર્ષ અગાઉના પૂર્વજોનો ધર્મ તે સ્વધર્મ અને કેટલા વર્ષ અગાઉના પૂર્વજોનો ધર્મ તે સ્વધર્મ નહિ એ કદિ કોઈ નહો કરી ગયું નથી. ધર્મવિચારો બદલાતા જાય ત્યાં એ શક્ય હોય જ નહિ. વળી દુનિયામા એના એ ધર્મમાર્ગ કહી ફરી સ્થાપી શકાયા નથી. ધર્મવિચારમા એકંદરે વૃદ્ધિ અને ઉત્કર્ષ થાય છે તેથી એમ થવું હજી પણ નથી જે સત્ય પૂર્વ કાળમા સમજાયા હોય અને ઐતિહાસિક કારણોથી અમુક મંડળની દૃષ્ટિમાથી ઢંકાઈ ગયા હોય તે પાછા જાગૃત કરી નવા વિવૃદ્ધ થયેલા સત્યો સાથે મેળવી અને સમજાઈ આવેલા જુના અમત્યોથી જુદા પાડી સત્યના માર્ગમા વધારે ઉત્કર્ષ કરવો એજ ધર્માદારકોનો પ્રયાસ હોય છે અને એ જ હેતુ છે. જગતમા સત્યનો ઉપચય એ જ પ્રકારે થાય છે.

મુબારકમા ગયા એપ્રિલ માસમા “સનાતનધર્મ પરિષદ” નામે જે એક સભા મળી હતી તેનો ઉદ્દેશ દરેકને પોતપોતાના ધર્મમા કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે કેમ તે જરાજર બાબુવામા નથી. પરંતુ એમ હોય તો એવો પ્રયત્ન સત્યની અને ધાર્મિકતાની વિવૃદ્ધિને કેવળ પ્રતિકૂળ છે એ ઉપરની ચર્ચાથી સમજાશે આ દેશમા સનાતનધર્મ તે ગગનકુસુમ જેવી વસ્તુ છે, હિંદુ ધર્મ સનાતન રહ્યો જ નથી, પ્રથમનો વેદધર્મ જતો રહી હાલ અનેક જાતના જુદા જ મતના નવા નામે છે એ વિશે અમે ગયા વર્ષમા ચર્ચા કર્મક વિસ્તારથી

કરી હતી. તેથી અહિં એટલું જ કહીશું કે દરેક હિંદુએ સ્વધર્મ પાળવો એવો આગ્રહ કરવાનો આ પરિપક્વો હેતુ હોય તો એ વિષયને ‘સનાતન ધર્મ’ નામ આપવામાં કંઈ અર્થ નથી. વિવિધ મંત્રદાયોના ધર્મનું ભિન્નત્વ એજ સનાતનત્વની વિરુદ્ધ છે, જ્યાં અનેકના સ્વધર્મ જુદા જુદા હોય ત્યાં એક સનાતન ધર્મ છે એમ કહી શકાય જ નહિ.

એ પરિપક્વ ‘મુદર્શન’ના તંત્રીએ લખી મોકલેલો એક લેખ વાચવામાં આવ્યો હતો અને તે એપ્રિલના મુદર્શનમાં પ્રતિષ્ઠિત થયો છે. એ લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “પોતપોતાનો મંત્રદાય કે ધર્મ હોય તેને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પાળવો અને ઇતરના ધર્મનો વિદ્વેષ ન કરવો એ જ ખરી ધાર્મિકતા છે. ઇતરના ધર્મનો અને ઇતરનો વિદ્વેષ ન કરવો જોઈએ એ સર્વમાન્ય છે. પરંતુ ધાર્મિકતામાં જો સત્યાનુસારિ હોય, સત્ય એ જો પરમ ધર્મ હોય તો સત્યની તપાસ વિના પોતપોતાના મંત્રદાય કે ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખી બેસી રહેવામાં ધાર્મિકતા ન જ હોય. પણ સત્યાન્વેષણ કરના પોતાનો કે બીજો જે ધર્મ મત્યપૂર્ણ પ્રતીત થાય તે શ્રદ્ધા ગળી પાળવો એમાં ધાર્મિકતા છે એ ઉપરની અમારી ચર્ચાનો માર છે. એ લેખક કહે છે કે “સત્ય વસ્તુ એકજ હોય, બે વિરોધી વાર્તા માથે સત્ય ન હોય” તે ખરું છે પણ તે પરથી તેમણે કદાચેય અનુમાન એ સિદ્ધાન્તથી કેવળ વિપરીત જ છે. વેદ, ઉપનિષદો, પુરાણો, મંત્રદાયગ્રન્થો એ સર્વમાં વિરોધી વાર્તાઓ છે, તો તે બધા મત્ય ન હોય શકે એમ આ મિદ્ધાન્તપરથી અનુમાન નિકળવું જોઈએ, તેને બદલે તેઓ કહે છે કે તે બધા મત્ય હોવા જોઈએ. વિરોધ છે એ નક્કી હોય તો એકાદમાં સત્યનો અભાવ પણ નક્કી હોવો જોઈએ. પરંતુ પોતાના સિદ્ધાન્તનું એ આવશ્યક પરિણામ સ્વીકારવાને બદલે એ લેખક વિરોધની દલીલને ન ગણકારીને પ્રથમથી જ માની લે છે કે એ બધા ગ્રન્થોથી પ્રતિપાદિત તત્ત્વો સત્ય તો છે જ, અને સર્વનું તત્ત્વ એક જ છે એમ કે સત્ય વસ્તુ એક જ હોય. તે છતાં, આમ બધું એક

અભિન્ન સત્ય છે તો વિરોધ અને વિવિધતાનો આભાસ ખોટો છે એમ પણ તેઓ કહેતા નથી. “નાનાત્વ છે એ સુવિદિત અને સુપ્રસિદ્ધ છે. અનેક સંપ્રદાય, મત પંથ વિવિધાન છે, અને તે સર્વ એકના એક વેદને પ્રમાણુ માનવા છતાં ભિન્ન છે એ પણ પ્રસિદ્ધ છે,” એમ તેઓ કબુલ કરે છે. આપણું એ બધું સત્ય હોવું જ જોઈએ, એ સિદ્ધાન્ત પ્હેલો અને ખીજી બધી દલીલ પછી તથા તેને અનુકૂળ થાય તેમ,—એવી ઈચ્છાથી આ વિષય રિયતિઉત્પન્ન થઈ છે. આવા બંધ બેસાડવાના પ્રયત્નમાં તેઓ કહે છે કે “જેટલું જેટલું નાનાત્વ કે ભિન્નત્વ જણાય છે તે ભિન્ન ભિન્ન અધિકારને આપે હોઈ અતીવ ઈષ્ટ અને લાલકારી છે.” એમ હોય તો સત્યના સ્વરૂપ વિશેના ઉપર કહેલા સિદ્ધાન્તમાં ફેરફાર કરી કહેવું પડશે કે ‘સત્ય વસ્તુ એકજ હોય, બે વિરોધી વાર્તા સાથે સત્ય ન હોય, પણ જ્યારે મનુષ્યોના ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર હોય ત્યારે સત્ય વસ્તુ એક જ ન હોય, બે (અને અનેક) વિરોધી વાર્તાઓ સાથે સત્ય પણ હોય.’ અને જ્યારે અધિકાર ભિન્ન ભિન્ન તો હમેશાં છે જ ત્યારે સત્ય એક જ છે એ મતલબનો પ્રથમ સિદ્ધાન્ત વ્યર્થ જ છે ! વસ્તુતઃ તો સત્ય એક જ છે અને અધિકાર પ્રમાણે સત્ય અસત્ય બને અને અસત્ય સત્ય બને એમ છે જ નહિં. સત્યનું સ્વરૂપ એવું વિડંબના-પાત્ર છે જ નહિં. સત્યનો અધિકાર સર્વનો સરખો જ છે અને તેથીજ સત્યનું એક અભિજ્ઞ પરમ સ્વરૂપ છે. મનુષ્યના વ્યવહાર, મનુષ્યની ઉપયોગિતા, મનુષ્યની નિર્બળતા—એ સર્વથી સત્ય એટલું મોટું છે કે તેમાં વિરોધનો કદિ પ્રવેશ થતો જ નથી. તેમ સત્ય જાણવા માટે અને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્હેલું અસત્યને સત્ય માનવું પડે અને અસત્યને સત્ય તરીકે પ્રાપ્ત કરવું પડે એવો વિરોધમય સત્યનો માર્ગ છે જ નહિં. સ્વધર્મમાં અવૃત્ત થવા માટે કોઈનો અધિકાર ઈશ્વરને પરમ શુદ્ધ અને પવિત્ર માનવાનો હોય અને કોઈનો અધિકાર ઈશ્વરને અનેક સ્ત્રીઓ સાથે વ્યભિચાર કરતા માનવાનો હોય, કોઈનો

અધિકાર ઈશ્વરને મંગલમય કલ્યાણકારી માનવાનો હોય અને કોઈનો આધિકાર ઈશ્વરને ક્રૂર, હયાનક, ચંડસ્વરૂપ માનવાનો હોય, કોઈનો અધિકાર ઈશ્વરને નિરાકાર વિશ્વવ્યાપક માનવાનો હોય અને કોઈનો અધિકાર ઈશ્વરને એક નાની આકૃતિમાં સમાઈ રહેલા માનવાનો હોય; એમ કહેવું એ અધિકારને બહાને સત્યસ્વરૂપની નિંદા તથા ઉપહાસ છે. વિરોધ અને અસત્ય પ્રવર્તીવ્યાથી એકતા અને સત્યની સ્થાપના થાય જ નહિ.

ઉપનિષદોમાં અને ગીતામાં ત્યાં વેદમાર્ગ વ્યર્થ છે એમ કહ્યું છે ત્યાં તો એમ કહ્યું નથી કે 'વેદ અને ઉપનિષદોથી પ્રતિપાદિત તત્ત્વ એકજ' છે પણ તેમાં 'લિન્ન લિન્ન અધિકારને અર્થે' લિન્નત્વ છે. ત્યાં તો એમ જ કહ્યું છે કે એ માર્ગને બદલે બીજો શ્રેયસ્કર બતાવેલો માર્ગ લેવો.* તે છતાં, અધિકારને અર્થે લિન્નત્વ હોય, અને વેદ મર્વથી શ્રેષ્ઠ હોય તો સર્વથી પરમ અધિકારવાળાઓએ વેદનો યજ્ઞયાગાદિ માર્ગ ગ્રહણ કરવો જોઈએ; અને તોપણ શા માટે એવો ઉપદેશ ન થતાં ઉપનિષદનો, વેદાન્તનો માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે, પરમ કલ્યાણકારી છે એવો એવો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે ?—એટલા જ માટે કે બે માર્ગોનાં પ્રતિપાદિત તત્ત્વોમાં લિન્નતા છે અને જે તત્ત્વ સત્ય હાજે તેમા જ સર્વનો અધિકાર છે એવી પ્રતીતિ મનુષ્યમાં દૃઢ છે.

આ દેશમાંના વિવિધ સંપ્રદાયો અને ધર્મગ્રન્થો એકના એક વેદને પ્રમાણ માને છે તે ખરૂં છે, પણ પ્રમાણ માનવાનું કહેવું અને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવું એ બેમાં બહુ ફેર છે. એ તો સ્પષ્ટ છે કે આ દેશમાં હાલ વેદનો ધર્મ ચાલતો નથી, વેદવિહિન યજ્ઞયાગાદિનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવતું નથી, ઉતરું પશુહિંસા કરવી એ અવધ્ય ગણાય છે અને વેદમાંના ઈદ્ર, યમ, વરુણાદિ દેવોની પૂજા થતી નથી.

* પ્લવા દોતે અદદા યજ્ઞસ્વાઃ ।

ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિતૈગુણ્યો મનાર્જુન ॥

તેથી વેદના ધર્મથી કેવળ જુદા થઈ ગયેલા તથા વેદવિહિત માર્ગને વ્યર્થ ગણનારા પાસ્તવિક રીતે વેદવિરુદ્ધ થયેલા સંપ્રદાયો પોતાને વેદનું પ્રમાણ માનનારા કહેવાયા તેટલાપરથી તે કાંઈ વેદાનુયાયી હોઈ નહિ. અને એવા પરસ્પરવિરુદ્ધ તથા વેદવિરુદ્ધ પાંચ વેદના પ્રમાણનાં નામ માત્રપરથી એક અને અભિન્ન તો ન જ કહેવાય.

સંપ્રદાયોનું એક પ્રતિષ્ઠાન કરવાના આ વ્યર્થ પ્રયત્નમાં પણ એ પ્રતીતિ ગણિત છે કે અનેક ધર્મો ખરા તથા અનુસરણીય નથી પરંતુ એક જ ધર્મ ખરા તથા સર્વને અનુસરણીય છે. એક જ ધર્મ સત્યપૂર્ણ હોવો જોઈએ એ પ્રતીતિથી એ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. અને એ પ્રતીતિ પણ સ્વધર્મ-પરધર્મના ભેદની વિરુદ્ધ જાય છે. આ પ્રતીતિની સાથે વળી એ પણ જોવામાં આવે છે કે દરેક પોતપોતાનો ધર્મ પાળવો એમ જોઈ કહે છે તેઓ પણ શ્રેણીક પાર પોતાની દલીલ બૂલી જઈ પરધર્મીઓ પણ પોતાનો ધર્મ છોડી હિંદુધર્મ માને છે એમ કહેવામાં પોતાના પક્ષને સમર્થન મળેલું સમજે છે. મીસીસ એની બેસંટ વગેરે થીઓસોફિસ્ટો ખ્રિસ્તી ધર્મ મુકી હિંદુ ધર્મ સ્વીકારે છે. એથી આનંદ પામનાર જનો બૂલી જાય છે કે એ વાતથી 'સ્વધર્મમાં મરવું સાઈ પણ પરધર્મ લાવાવડ છે' એવી તેમની કાંઈને આઘાત થાય છે, અને ઉત્તરું એમ ફલિત થાય છે કે તેમનું માનવું એમ જ છે કે સ્વધર્મ-પરધર્મનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ પરંતુ જે ધર્મમાં સત્ય જણાય તેનો અંગીકાર કરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. આ બે વિરુદ્ધ શ્રુતિઓના સહવર્તનથી એવી વિચિત્રતા થઈ છે કે સુદર્શનના જે અંકમાં પોતપોતાનો ધર્મ કે સંપ્રદાય પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પાળવાનું મ્હોટા અક્ષરે લખવામાં આવ્યું છે તે જ અંકમાં મીસીસ એની બેસંટ ખ્રિસ્તીધર્મ છોડી દીધો છે અને "તેને આર્ચાઈવર્તની ધર્મલાવના અને આર્ચાઈવ્યવહારની પ્રાચીન રચના ઉપર આસ્તા અને પ્રેમ છે; એમાંજ પરમ સત્ય છે એમ તે માને છે" એ હકીકત અનુમોદનપૂર્વક આપવામાં આવી છે. અને

અલખત, એમ તો નહિજ કહી શકાય કે સ્વધર્મ પાળવાનો આગ્રહ તો હિંદુઓ માટે છે, અને બીજા બધા માટે તો એ જ ઇષ્ટ છે કે તેમણે સ્વધર્મ છોડી હિંદુઓનો ધર્મ સ્વીકારવો, કેમકે સ્વધર્મ-પર-ધર્મની દલીલ બે ખરી હોય તો તે કેવળ હિંદુઓને જ નહિ પણ બધી પ્રજાઓને લાગુ પડે. ભગવદ્ગીતાના ઉપરના વચનમાં પણ આ મતની આવી સંકુચિત વ્યાપ્તિ કરી નથી, અને સર્વે સ્વધર્મ પાળવાની, 'અપ્રાહ્મણ્યને પ્રાહ્મણ્ય કરવા' ન લટવાની હિંદુઓની જે સાધારણ વૃત્તિ વિશે ઘણી વાર કહેવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપ પણ એ જ છે કે હિંદુઓએ જ નહિ પણ બધાઓએ પોતપોતાનો ધર્મ પાળવો. હિંદુઓના ધર્મમાં બીજી પ્રજાઓના પ્રવેશ માટે અવકાશ જ નથી.

સારાંશ એ જ છે કે સ્વધર્મ-પરધર્મ એ ભેદ કરવો ઘટતો નથી. સત્ય-અસત્યનો ભેદ કરવો, અસત્યથી સત્ય જુદું પાડવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવું, અને જ્યાં શુદ્ધ અ-તર્વૃત્તિથી સત્યની ખાતરી થાય ત્યાં શ્રદ્ધા દઢ કરવી એ ધર્મવિષયમાં કર્તવ્ય છે.

જીવાત્મા અને પરમાત્મા.†

(અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ).

ઉદ્બોધન—ૐ સત્યં જ્ઞાનમનંતં વ્રત્ત આનંદરૂપમમૃતં
વદ્ધિમાતિ શાન્તં શિવમદૈતં શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ્ ।

સત્યનિધાન પ્રભુ ! અમારા આત્માને પ્રશુદ્ધ કરો અને તમારા સત્યસ્વરૂપનું દર્શન કરાવો. તમારા એ સ્વરૂપથી અમે દૂર જતા રહ્યા છીએ. તમે એ સ્વરૂપ અમારી સમક્ષ મુકો છો, અમે મોદયી તેથી

• 'જ્ઞાનમુદ્ધા' ના સન ૧૮૯૬ના ઑક્ટોબરથી ડીસેમ્બર અને ૧૮૯૭ના ન્યૂઆરીના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો.

વિમુખ થઈએ છીએ. પણ તમે જ્ઞાનસ્વરૂપ છો, જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છો, જ્ઞાનનું પરમ સ્થાન છો, અમારામાં જ્ઞાનશક્તિ સ્થાપનાર છો. તો એ શક્તિને જાગૃત કરી અજ્ઞાનનો નાશ કરો. હે અનન્ત બ્રહ્મ ! અમે પામર જીવ છીએ, તમારી કૃપાથી જીવનબળ પામી વ્યવહારમાં પડતાં હમારા જીવનદાતાને ભુલી જઈએ છીએ. પરંતુ કૃપામય, તમે અમને પાછા બોલાવો છો—પાછું આકર્ષણ કરો છો. અને, તમારી સમક્ષ આપતાં કેવા અનન્ત સ્વરૂપનું અમને જ્ઞાન થાય છે ! કેવી અપાર તમારી શક્તિ ! કેવો અમિત તમારો મહિમા ! અને તમારી આગળ અમે કેવા ક્ષુલ્લક, કેવા અલ્પ જાણીએ છીએ ! સ્વામિન્ ! તમારી સેવામાં અમને દૃઢ કરો.

પ્રભુ, તમે જ્ઞાન-સ્વરૂપ છો, અમૃતમય છો. કલેશ કલુષ પરિતાપ તે માત્ર અમારામાં છે. તમે એ સર્વને ઘોઈ નાખી શકો છો, સર્વને નિઃશીય કલાહી નાખી શકો છો. તો અમે તમારાથી દૂર શા માટે રહીએ ? શા માટે તમારા ચરણ સમીપ આવી ન પડીએ ? દયાનિધિ ! તમારા જ્ઞાન-દરસથી અમારા આત્માને લિપ્ત કરો, તમારા અમૃતથી અમને અભિષિક્ત કરો. અમને જ્ઞાન-કંડ અનુભવતાં શીખવો, અમને અમૃતપાન કરાવો.

તમે જ્ઞાન-સ્વરૂપે વિરાજી રજ્યા છો. તમારી જ્ઞાનિતનો કશાથી જાંગ થતો નથી. સમસ્ત જગત્ની ચિન્તા તમને છે, સમસ્ત જગત્નું રાજ્ય ચલાવો છો, સમસ્ત જગત્નું પાલન કરો છો, પણ વ્યાકુલતા તમારામાં કદિ પ્રવેશ કરતી નથી. તમે કદિ ક્ષુબ્ધ થતા નથી. જગત્ પાપીઓથી ભરેલું છે પણ તમે કદિ કુદ્ધ થતા નથી. તમે તો શિવ મંજળ કલ્યાણકારી જ રહો છો. જગત્ માત્રનું કલ્યાણ કરો છો. પ્રભુ, એ કલ્યાણના, એ ઐશ્વર્યના અમે પણ યાચક છીએ. અમને તેનો માર્ગ શીખવો. અમને જ્ઞાનિતનું જ્ઞાન કરો. અમને ક્ષમાશુણ્ પ્રાપ્ત કરાવો કે તમારી ક્ષમાને અમે પાત્ર થઈએ.

પ્રભો ! તમારી તુલ્ય કાલુ છે ! તમે અદિતીય છો. નત્ય-

ત્સમાડસ્ત્યમ્યધિઃ કુતોડન્ય તમાગ મગ્ધો દોર્ નયી તો
અધિક બીજો કયાથી હોય ? અતુરપગકમી ધરિ' તમારા મામ
થની છાયા તમે આવી ગદેના અમે નિરાશ થઈ પાછા જઈશું ?
—કદિ નહિ

શુદ્ધમ અપાપચિદ્ધમ—તમે શુદ્ધ છો, અપાપચિદ્ધ છો વિકારો
તમને બાધા કરતા નથી શુદ્ધિના તમે પરમ આદર્શ છો. શુદ્ધિની
ભાવનાનું પરમ નિધાન છો તમારે ચન્દ્રે આવી ગદેના ભક્ત જનો
પર કૃપા કરો, હર ધરી એ શુદ્ધિના માર્ગમા તેમને કમલુ કંગવો,
શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ ।

વિવેચન—ધર્મરતો અને મનુષ્યનો મંદમ દર્શાવતા આધિ-
મેરક, પિતા—પુત્ર, ભગવાન—ભક્ત ઇત્યાદિ ચન્દ્રે વપરાય છે. એ
ચન્દ્રેમા જીવાતમા—પરમ તમા એ પણ છે મનુષ્યને જીવતમા તથા
ધર્મરતને પરમાતમા—જનેને આતમા કદેસમા આવે છે. આતમાના
લક્ષણ બનેના છે, બને ચિત્ત-ચમય છે. આજ અર્થમા
ધર્મરતને Higher Mind કે Higher Intelligence કહે છે,
અર્થાત્ મનુષ્યને ચિત્ત છે, પ્રજ્ઞા (મવિત્) છે તે ધર્મરત પરમ ચિત્ત
પરમ પ્રજ્ઞા (મવિત્) છે પૂર્વે એક પ્રમતે કહ્યું હતું તે મંદમમા
મી જોન ફિરો “The belief in the Deity as quasi-
human” વિશે કહે છે તે પણ ધર્મરતનું સ્વરૂપ કઈક મનુષ્યાતમાના
જેવું છે એ મન જ દર્શાવે છે પ્રો દક્ષણી કહે છે તેમ જુમ
મરખા નામિતમાની શકમા પોલા તત્ત્વચિત્રો પણ નીચાવુ હતું
કે The Deity possesses attributes more or less
allied to human intelligence, ‘ધર્મરતનું ન્તરૂપ કેટલેક
જ ને માનવ મવિતને મળતું છે,’ આ વાચ્યમા પણ એ જ મન
જાણ્યો છે અને, Man—the image of his Maker ‘મનુષ્ય
પેનાના કર્તાની આનિમિત્ત છે’ એ જાઈએવના વક્ત્રમા પણ
જરૂર આ કાગની મમાનના કદી નથી કેમકે જનેનાથી એકેને આગર

નથી, પરંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપમા રહેલી સમાનના કહી છે. પરમાત્માએ પોતાના ચૈતન્યના મહાન્ અંશવાળો જીવાત્મા ઉત્પન્ન કર્યો એ જ તાત્પર્ય છે અને વિચાર કરીશુ તો માલમ પડશે કે આ કારણને લીધે આખી સૃષ્ટિમા મનુષ્યની ઘણી ઉચી અને વિશેષ પદવી છે.

વિશ્વમા અનેક અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ છે, પણ આપણા જાણવા પ્રમાણે પરમાત્માને આત્મત્વમા મળતી સૃષ્ટિ તો આ જીવાત્મા જ છે. ઈશ્વરની આ મહોદી બક્ષિમને લીધે આપણે સત્યના, જ્ઞાનના, નીતિના અધિકારી થયા છીએ સૂર્ય, અગ્નિ, વિદ્યુત્, વાયુ, વગેરે મહોદી મહોદી પ્રયત્ન શક્તિઓ ગમે તેટલી હશે પણ તેમાથી કોઈ સત્ય અમત્યનો ભેદ કરી શકતા નથી, જ્ઞાન અજ્ઞાનનો તેમને અવકાશ નથી, નીતિમીમાસા કે નીતિપ્રાપ્તિ તેમને શક્ય નથી. એ સર્વ શક્તિ તો મનુષ્યને જ મળેલી છે. મનુષ્ય પર ઈશ્વરની આ મહોદી કૃપા છે, અને મનુષ્યની ફરજ છે કે આ માટે તેણે ઉપકાર-વૃત્તિથી નત્ર રહેવું જોઈએ. પરંતુ તેમ થવાને બદલે આ આત્મત્વમા જે મળતાપણુ છે તેનો ઘણી વખત દુરુપયોગ થાય છે, આત્મત્વને બળે મનુષ્ય પોતે ઈશ્વર હોવાનો દાવો કરે છે, પોતાને અલ્લ કહેવડાવે છે, શિયોડહમ્ હું શિવ છુ, જીવો બ્રહ્મણ નાપરઃ જીવ અલ્લ જ છે-જુદો નથી, એ પ્રકારે અભિમાન કરે છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માના અભેદનો આ વિચાર તે બ્રાન્તિ જ છે. મનુષ્યની અશક્તિ કેટલી છે, મનુષ્યની નિર્બળતા કેટલી છે, તેની આસપાસ અજ્ઞાન-માયા-બ્રાન્તિ ડેટલા વીંટલાઈ વળ્યા છે, મનુષ્યને પોતાની પરાધીનતાનું કેવું ઘટીએ ઘટીએ લાન થાય છે-એ જ ધ્યાનમા લેવું બસ છે. એ જ ખાતરી કરાવે છે કે મનુષ્ય પગલુ નથી પણ પરબલથી ઘણો હિતગ્રસ્તો છે. વળી, ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે, અજ્ઞાન-માયા-બ્રાન્તિ તેને સ્પર્શ કરી શકતા નથી, એ સર્વથી તે નિર્લિપ્ત છે, તે અવ્યય છે—પોતાના પરબલ સ્વરૂપથી કદિ બદલાતો નથી-ફાલુ પણ તે જીવાત્માનું રૂપ પામે એમ નથી, તે કદિ

પગાધીન થનો નથી-એક ઘડી પણ માયા તેની આસપાસ ફરી વળી શકતી નથી-કોઈ પણ પ્રકારે અજ્ઞાન તેને ઘેરતું નથી, બ્રહ્મનું એ પરમ સ્વરૂપ આપણે પોતે જ જાણીએ છીએ અને તે પણ જીવાત્મા તથા પરમાત્માના ભેદનો જ પુરાવો છે.

એ ખરું છે કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા જે અશમા મળતા છે તે અશ જ ધ્યાનમાં લીધાથી આની જૂન થવાનો મહત્ત્વ છે એ અશમા મગ્ધા અનુભવનો પણ અવકાશ છે, અને મનુષ્યને જ્ઞાન નીતિ વગેરેની પ્રાપ્તિ થવા માટે જ પરમાત્માના ચત-ચનો એ અશ તેને આપવામાં આવ્યો છે એ અશમા જીવાત્મા તથા પરમાત્માની દૈટીક વ્યાખ્યા પણ સરખી થાય છે. આ દારણથી કહેવામાં આવે છે કે ઉપનિષદોમાં જીવાત્માને પરમાત્માથી ભિન્ન ગણ્યો જ નથી. ઉપનિષદો અનેક રચનાગથી થયેલા છે તેથી તેમાં ભિન્ન મનો તો છે જ અને અભેદના મત પણ છે. પણ એ મર્વ તત્ત્વચિંતકો એ મતના નથી. મન્યનિર્ણયમાં આ ચિંતકોના વિચારની અન્ત્ય શબ્દપ્રમાણ તરીકે નહિ પણ જ્ઞાનના ઇતિહાસમાં ક્રમાગત વૃત્તાન્ત તરીકે જ દરકાર હોવી જોઈએ; કે તેથી ધમિરે આપેલી શુદ્ધિ તથા અન્તર્દર્શિ વડે સદમશ્વિવેક કરવામાં તે સદાયબૂત થાય. તેથી, ઉપનિષદોમાં કોઈ કોઈએ જીવાત્માને પરમાત્માથી ભિન્ન કહ્યો છે જ નહિ એમ જે કહેવામાં આવે છે તે ખરું છે કે નહિ તે જોઈએ.

આત્માને આકાર નથી, રૂપ નથી, સૂક્ષ્મથી તે સૂક્ષ્મ છે, તે અચિન્ત્યરૂપ છે, તેને ચતુ વગેરે ઇન્દ્રિયો નથી, તે જ્ઞાનને પ્રદાન કરનારો છે, તે પોતે પોતાને જાણે છે એ મર્વ વર્ણન તો જીવાત્મા અને પરમાત્મા ઉત્તમને મામાન્ય છે. પ-નુ

ઋનં પિયન્તો મુરુતમ્ય તોયં

ગુહાં પ્રથિષ્ઠો પરમે પગર્દ્ધં ।

છાપાતપો ઘ્રણચિદો વદન્તિ

પશ્યાગ્નયો ચે જ ત્રિણાચિચેતા ॥

(તથા ૩ । ૧)

“આ લોકમાં કરેલા સત્કર્મનું ફલ (ફળ) પીનારા (ફલભોક્તા અને ફલપ્રદાતા) એવા બે (અર્થાત્ જીવાત્મા અને પરમાત્મા) પરમ હૃદયાકાશ રૂપ અન્તઃકરણમાં પ્રવિષ્ટ છે. (એ બેને) બ્રહ્મજ્ઞાની લોક તથા પંચ અગ્નિ રાખનારા તથા ત્રણ અગ્નિ રાખનારા (ગૃહસ્થો) જાયા અને આતપ (જાયડો અને તડકો) એમ કહે છે (એ ન્યાયે ઓળખે છે)”. આ ઉપનિષદ્ વાક્યમાં સ્પષ્ટ દ્વિતવાદ છે. જીવાત્મા અને પરમાત્મા બે કહ્યા છે, અને બન્નેને ભિન્ન કહ્યા છે. અદ્વયત્વ, મનુષ્યમાં એ બન્ને પ્રવિષ્ટ છે. જીવાત્મા શરીરના કર્મ અવાવનાર જવાબદાર શક્તિ તરીકે તથા એ જવાબદારીથી થતા ફળ ભેનાર તરીકે પ્રવિષ્ટ છે, પરમાત્મા અન્તર્યામી રૂપે, જીવાત્માના કર્મની જવાબદારી ભેનાર સાક્ષીરૂપે, નિયંતારૂપે, જવાબદારીનું ફળ જીવાત્માને આપનાર ન્યાયકર્તા રૂપે પ્રવિષ્ટ છે. પિચ્ચન્તો એ દ્વિવચન આ બન્ને જુદા અનુભવના અર્થમાં છે. જીવાત્મા અને પરમાત્મા બંને નિરાકાર છે, એકને જડવત્ આકૃતિ નથી. તેથી એકના રજ્જુ કણ બીજામાં પેદા હોય એવો અર્થ ઉદ્દિષ્ટ નથી તેમ દ્વિલિત પણ થતો નથી. સર્વવ્યાપી પરમાત્માથી કંઈ પણ દૂર નથી, કંઈ પણ તેના જ્ઞાનની કે નિયંત્રણની બહાર નથી, સૂર્ય જેમ દૂર રહી પોતાનું તેજ સર્વ પર ફેલાવે છે અને મર્વમાં દાખલ કરે છે, મનુષ્યો જેમ એક બીજાથી ભિન્ન હોઈ એક બીજાને જાણી શકે છે, પ્રેમ કરી શકે છે, —તેમ પરમાત્મા સર્વ જીવાત્માઓથી ભિન્ન હોવા છતાં પોતાના જ્ઞાનવડે, શક્તિવડે, અને પ્રેમવડે, તેમનામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે, તેમના અન્તરતમ અન્તરની સમીપ રહે છે. આમ પ્રવિષ્ટ છતાં પરમાત્મા જીવાત્માથી પૃથક્ જ છે, અને તે વધારે સ્પષ્ટ કરવા ઉપરના વાક્યમાં એ બન્નેને જાયા અને આતપનું રૂપક આપ્યું છે પરમાત્મા તે આતપ છે, પ્રકાશ છે, અને જીવાત્મા તે એ પ્રકાશથી થયેલી, ગૌણ પરિણામરૂપ જાયા છે. પ્રકાશથી જાયા ભિન્ન છે, પ્રકાશ જે કરી શકે છે તે જાયા કરી શકતી નથી, તોપણ જાયા પ્રકાશનું જ પરિણામ છે, પદાર્થોની એક તરફ પ્રકાશ છે અને બીજી તરફ જાયા છે.

જાયા પ્રકાશથી ઘણી ઘણી ઉતરતી છે. જીવાત્મા પણ પરમાત્માથી ઘણો ઘણો ઉતરતો છે.

જીવાત્મા અને પરમાત્માનો ભેદ દર્શાવનારા બીજા પણ ઉપનિષદ વાક્યો છે.

इन्द्रियेभ्य पराह्यर्था अयेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्पर ॥

महत् परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर ।

पुरषात् परं विचिन्त्वा काष्ठा सा परा गति ॥

(કઠ ૩. ૧૧)

“ઈન્દ્રિયોથી ઇન્દ્રિયોના વિષય શ્રેષ્ઠ છે, વિષયોથી મન શ્રેષ્ઠ છે, મનથી બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે, બુદ્ધિથી મહાન્ આત્મા(=જીવાત્મા) શ્રેષ્ઠ છે, જીવાત્માથી અવ્યક્ત (=પ્રકૃતિ) શ્રેષ્ઠ છે, અને અવ્યક્તથી પુરુષ (=પરમાત્મા, બ્રહ્મ) શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષથી શ્રેષ્ઠ કંઈ નથી. તે અન્ત છે, તે પરમ ગતિ છે.”

અહિં પણ જીવાત્મા અને પરમાત્માને ભિન્ન કહ્યા છે, અને પરમાત્માને જીવાત્માથી તેમજ બીજા મર્મથી પરમ શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. મન અને બુદ્ધિ એ માન આત્માના વ્યાપાર છે, અહિં કહ્યું છે તેમ બુદ્ધિ ચેતન્ય કે બુદ્ધિ શક્તિઓ નથી, પણ એ ચર્ચા આ મંત્રે પ્રસ્તુત નથી.

વળી, પરમાત્માને ઉપગના વચનમા પુરુષ કહ્યો છે. તેને પરમ પુરુષ, પુરુષોત્તમ એ નામ ઘણી વાર આપનામા આવે છે. ઇશ્વરને પુરુષપદ આપેલું ઉપનિષદોમા અનેક સ્થળે જોવામા આવે છે.

तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम् ।

(શ્વેતાશ્વતર અ ૦૯૩ મ ૦૧૯)

दिव्यो द्यमूर्त पुरुषम् ।

(દ્વિતીયમુખ્ય ૧-૭)

આત્મવેદમય આસીત્ પુરુષવિધઃ ।

(બ્રહ્મદાર્ણ્યક ૧ । ૪ । ૧)

વેદાદ્યમેતં પુરુષં મહાન્તમ્ ।

(તથા ૩ । ૮)

‘તેને અગ્રય (સહુથી પહેલો) મહાન્ પુરુષ કહે છે.’ ‘તે દિવ્ય અમૂર્ત પુરુષ છે.’ ‘પ્રથમ (જગતની ઉત્પત્તિ પહેલા) આ (હતું તે) પુરુષરૂપ આત્મા જ હતો.’ ‘હું આ મહાન્ પુરુષને જાણુ છું.’ પુરુષને અમૂર્ત કહ્યો છે, ઇન્દ્રિયોથી અને પદાર્થોથી પર કહ્યો છે તેથી એ તો સ્પષ્ટ છે કે પુરુષ સંબંધી મનુષ્ય જેવી કે ખીજ કોઈ પણ જડ કે દૃશ્ય આકૃતિનો અર્થ ઉદ્દિષ્ટ નથી પુરુષતા એ આત્માની કાંઈ વિશેષતા છે અને આત્મા ન હોય તેવા પદાર્થમાં તે નથી હોતી એ અર્થ આ વચનોમાં છે એ નિસદેહ છે. પુરુષ હોય તે શક્તિમાન હોય, શક્તિમત્ત્વ હોય ત્યાં જ પુરુષત્ત્વ વિશેષણ ધટે, એવો અર્થ પુરુષ સંબંધમાં ચાલતી ભાષામાં પણ સાધારણ રીતે રહેલો છે. શક્તિમત્ત્વમાં બે ગુણનો સમાવેશ થાય છે; ક્રિયા અને ક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય. આત્માને પદાર્થોનું જ્ઞાન છે, અસ્તિત્વના મર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન છે, અને તે સાથે નીતિનું જ્ઞાન છે, એ ઉપર કહ્યું છે. આ સાથે પુરુષત્વનો ગુણ મુકીશું તો સદજ જણાશે કે આત્મા તે કેવળ જ્ઞાન જ છે કે કેવળ જ્ઞાતા જ છે એમ નહિ, પણ પુરુષ છે એટલે જ્ઞાતા કોઈ જ્ઞાનાતુમાર ક્રિયા કરવાની તેનામાં શક્તિ છે, અર્થાત્ તેને ઇચ્છા અને ક્રિયાના વ્યાપાર છે. જ્ઞાન એ તો ભાવવાચક શબ્દ છે, એકલું જ્ઞાન એ જુદી વ્યક્તિ નથી. જેને જ્ઞાન હોય, જે જ્ઞાતા હોય એ જુદી વ્યક્તિ છે, અને જ્ઞાન એ વ્યક્તિની અવસ્થામાત્ર છે. આત્મા અમૂર્ત છતાં પૃથક્ વ્યક્ત જ્ઞાતા છે અને તે સાથે પુરુષ છે, જ્ઞાન પ્રમાણે ઇચ્છા કરી ક્રિયા કરી શકે છે. અને નીતિનું તત્ત્વ આમાં જ સમાયેલું છે. નીતિમાન થવા માટે નીતિનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, નીતિ શું છે તે

જાણવું જોઈએ, અને જહી તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની ઇચ્છા અને શક્તિ હોવા જોઈએ. આ ઇચ્છાવ્યાપાર કેવળ જ્ઞાન કે કેવળ નીતિ મરખા ભાવ માત્રથી થઈ શકે નહિ; બીજા, બુદ્ધિ, પૃથક્, વ્યક્ત રહેલા કર્તા (પુરુષથી) જ થઈ શકે. આ રીતે આત્મા નિરાકાર અને કેવળ ચૈતન્યમય હતા વ્યક્તિ છે, માત્ર તેનું અસ્તિત્વ છે-તે હયાતીમાં છે-એટલું જ નહિ પણ તેને શક્તિ છે, ઇચ્છા છે, ક્રિયા છે. આ પુરુષતા છે, અને નીતિનો આધાર આ પુરુષતા ઉપર છે. ઈંગ્રેજીમાં કહે છે તેમ The moral law is a law of the will, 'નીતિનો નિયમ તે ઇચ્છાવ્યાપારનો નિયમ છે.' ઇચ્છાવ્યાપાર વિના નીતિ અનીતિનો ભેદ કરી નીતિ પ્રમાણે વર્તન કરવાનું બની શકતું નથી. જે ઇચ્છા કરી શકે અર્થાત્ જે પુરુષ હોય તે જ નીતિની પ્રવૃત્તિ કરી શકે. ઈંગ્રેજીમાં આ પુરુષને person કહે છે. આ ઇચ્છાવ્યાપારની શક્તિવાળી વ્યક્તિતા (individuality) નીતિમાં આવશ્યક છે માટે personality of God (ઈશ્વરનું પુરુષરૂપ) માનવામાં આવે છે. આપણી પ્રાર્થનાના

‘તમે અધિષ્ઠાબલસુક્રિયાની,

ધરી પ્રભુ શક્તિ પ્રપૂર્ણતાની.’

‘સૃષ્ટિ વગર થકી લિન્ન પ્રભુ હો તમે

શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપે વિરાજો,

જ્ઞાન ઇચ્છા ક્રિયા સમય શક્તી થકી

વિશ્વમાં પૂર્ણ પ્રભુતાધિ જાઓ’.

આ વચનોમાં પણ આ જ મત કહ્યો છે. અધિષ્ઠાબલસુક્રિયાની નીતિશક્તિ મનુષ્યમાં છે પણ અપૂર્ણ છે, પરમાત્મામાં તે પ્રપૂર્ણ છે. ઉપરના બીજા પદમાં આ સ્વિચ્છાનમાં ચર્ચેલા સર્વ સિદ્ધાન્ત આવી જાય છે. પરમાત્મા આત્માથી તેમ જ પોતે સરજેલી બીજી સર્વ વસ્તુથી લિન્ન છે, તે શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છે, તેનામાં જ્ઞાન છે, ઇચ્છા છે, ક્રિયા છે, સમય શક્તિ છે, આવી તેની પૂર્ણ પ્રભુતા છે.

આ પુરુષત્વમા પણ જીવાત્મા અને પરમાત્માનું મળતાપણું છે, ઈશ્વર નીતિનું, સદાચારનું મૂળ છે, પરમ નિધાન છે, પરમ લાવના છે, પરમ આદર્શ છે. ઇચ્છાવ્યાપાર અને સુક્રિયાની શક્તિ તેનામા પરિપૂર્ણ છે. મનુષ્યને પણ નીતિનું જ્ઞાન છે, નીતિમા પ્રવૃત્તિ કંઈ એ તેનું કર્તવ્ય છે, અને તે એ જાણે છે—એ પ્રવૃત્તિ કરવાની તેનામા ઇચ્છા છે અને શક્તિ છે પણ તે અપૂર્ણ છે. પુરુષતા આ પ્રમાણે જીવાત્મા અને પરમાત્માનો બેદ પણ સૂચવે છે. પૃથક્તા વિના જુદી વ્યક્તિ વિના પુરુષતા સભવતી જ નથી, અને તેથી નીતિની લાવના જે અર્થમાન્ય છે તે જ પુરુષતા સ્થાપિત કરી જીવાત્મા પરમાત્માનો તેમ જ મનુષ્ય મનુષ્યનો બેદ દર્શાવી આપે છે દુનિયામા બધા મનુષ્યો એક બીજાથી ખરેખરા ભિન્ન છે, જુદા છે, બધાના આત્મા પૃથક્ પૃથક્ છે, તેથી જ નીતિ અનીતિનો સંભવ છે, કેમકે આત્માઓના એક બીજા પરના વ્યાપારમા નીતિ અનીતિ સમાયેલી છે. એક મનુષ્યે બીજા મનુષ્યો સાથે ટૂંકી રીતે વર્તવું એમા માણસની નીતિ અનીતિની પ્રવૃત્તિનો બેદ છે. દુનિયામા એક જ મનુષ્ય હોય, આત્માઓ પૃથક્ પૃથક્ ન હોય તો નીતિ અનીતિનો મનુષ્ય-વ્યવહાર અર્થહીન થઈ જાય. પ્રત્યેક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યોથી જુદો હોઈ પોતાનો જુદો ઇચ્છાવ્યાપાર કરી શકે છે તે માટે નીતિ વિશે અને કર્તવ્ય વિશે તેની જવાબદારી છે. આ સર્વ લાવનાઓનું પરમ સ્વરૂપ પરમાત્મામા છે અને તે તરફ મનુષ્યે ઉપસર્પણ કરવું એ તેની ઇચ્છા છે.

ઈશ્વરનું આ ખરૂં સ્વરૂપ જાણવું ઘણું જરૂરનું છે. તે વિના ધર્મમા સત્ય માર્ગે ગમન થઈ શકતું નથી. તે વિના મનુષ્યને ઈશ્વર સાથેનો પોતાનો મનુષ્ય તથા ઈશ્વર તરફની પોતાની જવાબદારી સમજાતા નથી તે વિના નીતિનું તત્ત્વ મહણ થઈ શકતું નથી. નીતિ તે સમ્પાદની સમવડ કે શાલા માટે પાળવાની છે એમ નથી. જે નીતિનું નિધાન છે તેના નિયમને અને તેણે આત્મામા મુકેલી વૃત્તિને અનુસરવા માટે નીતિ પાળવાની છે.

આ ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ઈશ્વર આપણને પ્રાપ્ત કરાવે અને મુમાર્ગે આપણી પ્રવૃત્તિ કરાવે એ ઈચ્છા ચિત્તમા નિરંતર રહેતી બેઠાએ.

ॐ असतो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा मृतंगमय । आविरावीर्मर्म् एधि रुद्र यसे दक्षिणं मुखं
तेन मां पाहि नित्यम् ।

પ્રભો ! ‘અસ-માર્ગ’માંથી અમને ‘સ-માર્ગ’માં લઈ જાઓ. અધ-કારમાંથી અમને પ્રકાશમાં લઈ જાઓ. મૃત્યુથી અમને અમૃત-ધામમાં લઈ જાઓ. અમારા સમક્ષ તમે પ્રકાશમાન થાઓ. પરમેશ ! તમારે જે પ્રસન્ન વદન તે વડે નિત્ય અમારે સંપક્ષણ કરો. બ્રહ્મ-કૃપા હિ કેવલમ્ ।

વધમ્યનૈર્ધૃણ્ય+

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં અપાયેલો ઉપદેશ).

મેસ્સીયો નામે એક ફ્રેન્ચ ધર્મોપદેશક કહે છે, ‘હે પ્રભુ’ હું અમારા કૃત્યોનો અત્યંત સહનશીન અને અત્યંત દયાવન-ત ન્યાયકર્તા છે, અને અમે તો તારા કૃત્યોના અતીવ ઉમ્મ પરીક્ષક અને નિંદક બનીએ છીએ. અમે વારંવાર તારી પાસે ન્યાયનો ખુલાસો માગીએ છીએ, અને તું ન્યાય પ્રમાણે અમને શિક્ષા કરવાનું વિલખિત રાખે છે. તારા જે અતીવ પૂજનીય હેતુ તેના અર્થ સમજાવવાની અમે તને નિલ માગણી કરીએ છીએ, અને તું તો અમારી ઇચ્છાઓ અને અમારી કૃતિઓનો જે વિકટ જવાબ અમારે આપવાનો છે તે લેવાનું મુલતવી રાખે છે. હે મારા પ્રભુ ! માણસ તારી સાથે જે રીતે

વર્તે છે તે રીતે તુ તેની સાથે વર્તતો હોય તો માણુમનુ શુ થાય ? તારામા દોષ કદાચવાની માણુમ જેવી ઈર્ષ્યા કરે છે તેવી ઈર્ષ્યા માણુમને અપનાધી ઠગવવાની તુ કરે તો શી ગતિ થાય ?—અને તારા ચમત્કારની જેવી સખત નજરથી માણુસ પરીક્ષા કરે છે તેવી સખત નજરથી તુ માણુસના દોષની પરીક્ષા કરે તો કયા જલુ ?

ઈશ્વર ન્યાયકારી છે અને દયાસિન્ધુ છે એ વાતનો આ વચન ધ્યાનમા લઈ વિચાર કરીશુ, અને જેઓ ઈશ્વર પર વૈષ્ણવનૈર્વૃણ્યનો દોષ મુકે છે, ઈશ્વર સર્વને મગ્ધો ન્યાય આપતો નથી અને ક્રૂરતા કરે છે એવો આરોપ મુકે છે—નેમના મનની પરીક્ષા કરીશુ.

આપણે મારી પેરે જાણીએ છીએ કે મનુષ્યની શક્તિ ઘણી થોડી છે, મનુષ્યનુ જ્ઞાન ઘણુ પરિમિત છે. મનુષ્યની શ્રુતિ, તર્ક, કલ્પના એ સર્વની ગતિ ઘણી દહેવાય છે તોપણ તે સર્વ બહુ ઝાંછે સુધી જઈ શકે ■ એમ ખાતરી થયા વિના રહેતી નથી. મનુષ્યને એક રજકણુ વિશે, એક પરમાણુ વિશે પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, અને પદાર્થોના ધર્મ વિશે જેમ જેમ વધારે માહિતી મળતી જાય છે તેમ તેમ જાણવાનુ કેટલુ બહુ બેઢદ છે અને જાણવાની શક્તિ કેટલી બધી થોડી છે તે વધારે મમગતુ જાય છે. મનુષ્યને પોતાના વિશે, શરીર વિશે, આત્મા વિશે, આત્માના સૂતલાવિ વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, આત્માના વર્તમાન વ્યાપારની અદરની ઘટના વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી. ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમા ચતુ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો વડે જણાય તેટલુ જ તે જાણી શકે છે, પણ એથી વધારે જાણવા જેવુ નથી એવો નિશ્ચય કરી શકતો નથી. મનુષ્યને જે સર્વ જ્ઞાન થાય છે તેની પ્રતીતિના સાધન પણ તેના સ્વાભાવિક વિશ્રામમા જ રહેલા છે, ખીજાં કંઈ નથી. મનુષ્યનુ જ્ઞાન આટલુ અસ્પષ્ટ છે, અને તેની ક્રિયાશક્તિ તેથી પણ અપષ્ટ છે જેટલુ તે જાણી શકે છે તેનો લક્ષ્યાય પણ તે ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. એક વાણુ પણ સરજવવાને તે અસમર્થ છે તે છતાં મનુષ્યની કેવી ઘટતા

છે કે તે ઈશ્વરના કાર્યોમા અને નિયમોમા ખોડખાંપણ કહાડવા જાય છે! શા માટે ઈશ્વરે આમ કર્યું ને આમ ન કર્યું, ઈશ્વરે અન્યાય કેમ કર્યો અને આ રીતે ન્યાય કેમ ન કર્યો, એવા કુતર્ક મનુષ્ય કરે છે. છુટીછવાઈ બાળતોમા જ આવા મિથ્યા દોષ કહાડી તે અટકતો નથી, પણ આખી સૃષ્ટિની રચના અને આખા વિશ્વનું બંધારણ તેને ખામીભરેલું જણાય છે, અને, પૃથ્વી શા માટે આવી કરી, સૂર્ય શા માટે આવો કર્યો, પ્રાણીઓ શા માટે આવાં કર્યા, મનુષ્યજીવન શા માટે આવું કર્યું, એવી ઈશ્વરની ભૂલો કહાડી ઈશ્વરે શું કરવું બેઠવું હતું તે વિશે સૂચનાઓ કરવામાં તેઓ ઉદારવૃત્તિવાળા બની જાય છે. પોતાની શુદ્ધિશક્તિ ઉપરાંત ઈશ્વરની સૃષ્ટિ વિશે તર્ક દોડાવવાની આ પ્રવૃત્તિ ઘણાને મોહમાં નાખે છે, અને, પંડિત, વિદ્વાન, તત્ત્વચિંતક વગેરે અનેક પદ્ધતી મહત્ત્વ પામેલા પુરૂષો પણ ભૂલમા પડ્યા છે. કોઈને ઈશ્વરે શા માટે સૃષ્ટિ સજી તે અગમ્ય લાગ્યું છે, કોઈને ઈશ્વરે મનુષ્યોને ઈશ્વર જેવા કેમ ન કર્યા તેનું કારણ સમજાયું નથી, કોઈને ઈશ્વરે સર્વ મનુષ્યને સરખા ન કર્યા એ વિષમ જણાયું છે, કોઈને ઈશ્વરે મૃત્યુ શા માટે નિર્માણ કર્યું એ મુશ્કેલી નહીં છે, કોઈને ઈશ્વરના રચેલા સંસારમા પાપ અને દુઃખનું અસ્તિત્વ છે એ નિઘૃણતા—કૂરતા—ખુલાસા વગરની છે એવો ભાસ થયો છે, કોઈને ઈશ્વરે મનુષ્યશુદ્ધિમા બેદ શા માટે થવા દીધો એ શંકાનું નિવારણ થયું નથી. આવા આવા સંશયથી મનુષ્ય આન્તિમાં પડ્યા છે, અને પરિણામે કોઈ નાસ્તિક થયા છે, કોઈ શંકાવાદી બન્યા છે, કોઈ પોતાને જ બ્રહ્મ કહેવડાવા લાગ્યા છે, કોઈએ પાપ, સેતાન, માયા એ સર્વને ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર શક્તિઓ માની છે, કોઈએ ઈશ્વર સૃષ્ટિ સજી વેગળા ખસી જાય છે એ મત ગ્રહણ કર્યો છે. પોતે ઉભી દરેલી મુશ્કેલીઓને લીધે ઈશ્વરના ન્યાયનો ખુલાસો ન સમજવાથી કોઈએ પુનર્જન્માદિ કલ્પિત મત શોધી

કહાડ્યા છે, કોઈએ સર્વત્ર કર્મનું જ છે—ઈશ્વરની શક્તિ નથી—એમ શોધી કહાડ્યું છે, કોઈએ પાપ પુણ્યની બે જુદી સ્વતંત્ર શક્તિઓ માની છે. આ સર્વ કૃતકમાં ઈશ્વરની નિન્દા થાય છે, ઈશ્વરનો અપરાધ થાય છે એનું જ્ઞાન રહેતું નથી. મનુષ્યની પોતાની વિચારશક્તિ કેટલી ઝોઝી છે, એ શક્તિનો આપનાર કોણ છે, તેનું સામર્થ્ય કેટલું બધું વધારે છે, તેનો પ્રભાવ કેવો અનન્ત છે; એ સર્વની તેની આપેલી શુદ્ધિનો ઉપયોગ તેની પાસે જવાબ માગવામાં કરવામાં મનુષ્યને વિસ્મૃતિ થાય છે. તેમ જ મનુષ્ય એ પણ બુદ્ધી જાય છે કે ઈશ્વર ન્યાયસિન્ધુ છે, મનુષ્યમાં ન્યાયની જાવના મુકનાર તે જ છે, ન્યાયનું તત્ત્વ તેનામાં પરિપૂર્ણ છે, ન્યાયમય રચના કેવી રીતે કરવી તે તે સારી રીતે જાણે છે અને તે એકલો જ જાણે છે, ઈશ્વરનો ન્યાય મનુષ્ય સામીત કરી ન આપે તો ઈશ્વરને માથે કલંક રહી જાય એમ છે જ નહિ. છતાં, જે દોષ કહાડવામાં આવે છે તે દોષ છે કે કેમ તે તપાસી એઈએ કે ચિત્તનું સમાધાન દલતર થાય.

ઉગ્રેજી કવિવર મિલ્ટન કહે છે, ‘ઈશ્વર જે રીતિયોથી મંસારનું નિયમન કરે તે ન્યાયયુક્ત છે અને તેની ન્યાયયુક્તતા માણસને સમજાવી શકાય તેમ છે;* સિવાય કે જે એવા હોય કે ઈશ્વર છે જ નહિ એમ માનતા હોય. એવા કોઈ હોય તો તે અપ્રસિદ્ધ છે; કારણ કે એવા મતની કોઈ ઠેકાણે શાળા નથી, પણ મૂર્ખનું હૃદય એ જ (તેની શાળા છે) અને તેમાં શિક્ષક તેના પોતાના સિવાય બીજું કોઈ નથી પરંતુ એવા વધારે છે કે ઈશ્વરની રીતિયો ન્યાય-યુક્ત છે એ વિશે શંકા કરે છે, તેમને એ રીતિયો તેના નિયમોથી વિરુદ્ધ જતી લાગે છે; પછી તેઓ બ્રમણ કરતા વિચારની લગામ

- ‘Just are the ways of God’,
And justifiable to man;’ ઈત્યાદિ.

છુટી મુકી દે છે, અને ઈશ્વરની કીર્તિને એમાં કેવી હાનિ કરવાનો પ્રયત્ન છે એ લક્ષમાં લેતા નથી. આખરે, પોતાની જ મુશ્કેલીઓમાં ગુંચવાયાથી છોડવવા જતાં વધારે ગુંચવાતા જાય છે, અને નિર્ણયથી વધારે ને વધારે દૂર જતા જાય છે; પણ કદિ પોતાને 'સંતોષ થાય' એવો ખુશાસો તેમને જડતો નથી. જાણે કે જે અનન્ત છે તેને તેઓ સીમામાં લાવી મુકવાના હોય !' મનુષ્યે શુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવો એમ કહેવાનો હેતુ નથી. ઈશ્વરે શુદ્ધિ ઉપયોગ કરવા સાર જ આપી છે, અને તે ઉપયોગથી વ્હેમ તથા ભ્રાન્તિમાં પડતાં અટકવું એ શુદ્ધિમાનનું કર્તવ્ય છે. સ્વશુદ્ધિના ઉપયોગ વિના જુદી શ્રદ્ધા પણ ન રાખવી જોઈએ, અને ઈશ્વર વિશેના અસત્ય વિચાર શુદ્ધિ વાપરી દૂર કરવા જોઈએ. ઈશ્વરે સત્યપ્રતીતિ માટે આપેલી શુદ્ધિનો એ કાર્યમાં ઉપયોગ ન થાય તો એ દાન વ્યર્થ જાય. પરંતુ ઈશ્વરે એ શુદ્ધિની સીમા બાંધી છે, અને કર્તવ્ય કે ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સાર એ સીમાની પાર જવાની જરૂર પડતી નથી. એ સીમાની પાર જવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરતાં મનુષ્ય ભ્રમિત થાય છે અને મિથ્યા કૃતકર્મમાં ગુંથાય છે.

ત્યારે, જ્યાં સુધી મનુષ્યશુદ્ધિનો અવકાશ છે ત્યાં સુધી જઈ વિચારી જોઈએ કે ઈશ્વરની રચનામાં વૈષમ્યનૈર્ઘ્ય છે એમ આરોપ કરવામાં આવે છે તેમાં સત્યતા કેટલી છે. દુનિયામાં સર્વ મનુષ્યો સરખા નથી, મનુષ્યોની સ્થિતિ અને સંપત્તિ ભિન્ન ભિન્ન છે એટલું વૈષમ્ય તો છે જ, પણ એ વિષમતામાં અન્યાય કે સંકટ નથી. સહેજ વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે કે બધા માણસો સરખા નથી એથી જ દુનિયાનો વ્યવહાર ચાલી શકે છે અને દુનિયાના વ્યવહારમાં જે સુખ છે તે મળી શકે છે. બધા મનુષ્યો ખેડુત હોય તો જેમ જીંદગાનીનાં બીજા સુખસાધન મળી શકે નહિ અને દુનિયાના આચારવિચારમાં ઉત્કર્ષ થઈ શકે નહિ, તેમ બધા મનુષ્યો રાગ કે રાજ્યકર્તા પણ હોઈ શકે નહિ. મનુષ્યોની સ્થિતિ ભિન્ન.

ભિન્ન છે તેથી જ તેઓ એક બીજાને ઉપયોગી થઈ શકે છે અને એક બીજાની દરકાર રાખી શકે છે. મનુષ્યોની સ્થિતિ ભિન્ન ભિન્ન છે તેથી જ મનુષ્યો ઉદ્યોગી થઈ અમુક અમુક લક્ષ્યે પહોંચવાના પ્રયત્નમાં અવૃત્ત રહે છે. મનુષ્યોની સ્થિતિમાં ભિન્નતા ન હોય તો દુનિયામાં કંઈ કર્તવ્ય કરવાનું ન રહે, પરોપકાર કરવાનું ન રહે, પ્રયત્ન કરવાનું ન રહે, ઉદ્યમ કરવાનો હેતુ ન રહે, આજ્ઞા થવામાં અનિબંધ ન નડે. પશુઓની દરેક જાતમાં સર્વ વ્યક્તિઓ સરખી હોય છે, કોઈ એક બીજાથી ઉંચી પદ્ધતિએ પહોંચતું નથી, પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્યને એવી સ્થિતિ નિરાશાભરેલી થઈ પડે. બુદ્ધિને ઉપયોગ, પ્રયત્નનું ફલ, સદાચરણનું પરિણામઃ એ સર્વ ભિન્નતામાં જ શક્ય છે. માટે આ વિષમતામાં અન્યાય નથી, પણ યોગ્યતા પ્રમાણે ફલ મેળવવાના ન્યાયનો એ માર્ગ છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ધન, સત્તા, વગેરેની વિષમતા પરથી સુખ દુઃખની વિષમતાનું ધોરણ બાધી શકાતું નથી. સુખ આત્માના મંતોપમાં છે, અને એ મંતોપ વિના સુખ કદિ મળી શકતું નથી. ગરીબ કે અર્ધજ એટલા દુઃખી અને ધનવાન કે નિરોગી એટલા સુખી એવો સાર્વાત્રિક નિયમ નથી. ગરીબનું કુટુંબસુખ ધનવાનને દુર્લભ થાય છે. એવું પણ જોવામાં આવે છે કે મનુષ્યો આંખે આંધ થયા પછી વિશેષ બુદ્ધિબળ પ્રાપ્ત કરે છે અને મ્હોટી ખ્યાતિ મેળવે છે. અમુક સ્થિતિને સુખી ગણુવી કે દુઃખી ગણુવી એ વિશેષ વખતે મતભેદ પડશે, પણ આટલું તો નક્કી છે કે જે સ્થિતિ સુખી છે તેની કિંમત ભિન્નતાને લીધે જ છે, ભિન્નતા ન હોય તો સુખ શામાં હોત તે જ કલ્પાતું નથી. તેથી વિષમતામાં અન્યાય છે કે દોષ છે એમ માનવાનો કંઈ આધાર જ નથી.

નૈર્ઘ્યનો આરોપ પણ એવો જ નિર્મૂલ છે. એ ખરું છે કે દુનિયામાં ઠેકાણે ઠેકાણે દુઃખ જોવામાં આવે છે, અને ધૈર્યરતે પ્રેમમય પિતા માનનારને સ્વાભાવિક રીતે એ પ્રશ્ન થાય છે કે

નિયંતામા પ્રેમ હોય ત્યા તે સાથે દુઃખની રચના કેમ સંભવે. આ પ્રશ્નનો વિચાર કરવામા દુઃખના એ પ્રકાર પાડીશું. એક પ્રકારનાં દુઃખ માણસની ભૂલથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને બીજા પ્રકારનાં દુઃખ માણસની ભૂલ વિના ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણા દુઃખ એવાં છે કે તેને આ બેમાથી કયા પ્રકારમાં મૂકવાં એ નિર્ણય કરવો કઠણ છે. પરંતુ જે દષ્ટિબિન્દુથી ચર્ચા કરવાની છે તેમાં આ બહુ મહત્વનું નથી. વ્યાધિ, દરિદ્રતા, વગેરે દુઃખો જ્યારે મનુષ્યની ભૂલથી થાય છે ત્યારે ઈશ્વરનું નૈર્ઘર્ય છે એમ કહી શકાશે નહિં, કેમકે એ આપત્તિ દૂર કરવાની અગમચેતી સારૂ ઈશ્વરે માણસને શુદ્ધિ અને સાધન આપેલા છે, અને તેનો અનાદર કર્યાથી માણસને એ દુઃખ થયું હોય છે. પરંતુ એમ કહેવામાં આવશે કે દુઃખનો એવો સંભવ ઈશ્વરે સૃષ્ટિમાં મુક્યો જ શું કામ ? દુઃખ ઉત્પન્ન જ થાય નહિં એવી રચના તેણે કરી હોત તો તેના પ્રેમમય સ્વભાવને રુચે તે પ્રમાણે સર્વ એકદમ સુખી થાત. વિચારી જોતાં માલમ પડશે કે આ શંકા કેવળ નિર્બળ છે. સૃષ્ટિના પદાર્થોના જે કુદરતી નિયમો છે તે અચલ છે તેને લીધે આપણી શારીરિક પીડા ઘણે જાગે થાય છે. હવે મનુષ્યસ્વભાવનું લક્ષણ બંધાય તે માટે તેને કેળવવા સારૂ નિયમોની આ અચલતા આવશ્યક છે. કુદરતના નિયમો કોઈ કોઈ વાર બદલાઈ જતા હોય તો મનુષ્યના બધા પ્રયાસ સ્તાંભિત થઈ જાય; આત્મનિયંત્રણ, કંટાપણ, અગમચેતી, એ બધાનો નાશ થઈ જાય. અમુક પરિણામ માટે શા ઉપાય લેવા તે કોઈને સૂઝે નહિં, કેમકે તે ઉપાયથી પરિણામ થશે એવો નિશ્ચય રહે નહિં. કુદરતના નિયમો આ પ્રમાણે અચળ છે તે માણસના જ સુખને માટે છે, તેને અનુસરી તે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અચલતા આવશ્યક છે તો માણસ એ નિયમો જોડે સારે તેણે દુઃખ ખમવું જ જોઈએ. માણસો આ નિયમો તોડે નહિં અને પાળે તો શરીરનાં ઘણાં દુઃખ અટકાવી શકાય. બેદરકારીથી, સ્વચ્છંદ વૃત્તિથી, અને દુષ્ટતાથી કુદરતના

નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવાથી મનુષ્યને જે દુઃખ થાય છે તે દયાભરેલી સાવચેતી છે, સુખના ઉપાય મનુષ્ય પાસે લેવાવડાનો એ માર્ગ છે.

સર્વ મનુષ્યો ખરે રસ્તે જ જાય એવી ઈશ્વરે ઘટના કરી હોત તો દુનિયામાં દુઃખ હોત જ નહિ એમ પણ નહિ કહેવાય. કારણ કે આવી ઘટનામાં આત્માની કંઈ દેખવણી ન રહેત, દરેકને ઇચ્છા-વ્યાપાર કરી પોતાનો સ્વભાવ જાધવાનો અવકાશ ન રહેત. આત્માને વગર-પ્રયત્નને પુણ્યવાન બનાવી દીધો હોત તો પુણ્યમાં કંઈ મહત્ત્વ ન રહેત. આત્મા જાતે ઇચ્છા કરી ખરા ખોટામાંથી ખરા માર્ગ પસંદ કરી તેમાં પ્રવૃત્ત થઇ ઉત્તમતા પ્રાપ્ત કરે એમ જ મહત્ત્વ છે; અને દુઃખના સંભવને લીધે સુખ તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાની તેને વધારે પ્રેરણા થાય છે. કદાચ માટે દુઃખના અભાવ કરતા આત્મપ્રયત્ન વધારે આવશ્યક છે. આ રીતે છે તેવી ઘટના જ માણસના ઉદ્ધાર માટે શ્રેષ્ઠ છે.

એવા પણ પ્રસંગ હોય છે કે જ્યાં એકની જૂલથી અનેકને દુઃખ થાય છે. આગગાદીના એન્જન-ડ્રાઈવરની જૂલથી કે વદાણના કક્ષાનની જૂલથી ઉતારઓ મૃત્યુ પામે છે; પિતાના દુરાચારથી સંતાન દરિદ્રી અને રોગી થાય છે. પરંતુ ઉપર કહ્યું કે માણસના સુખ માટે કુદરતના નિયમોની અચલતા આવશ્યક છે. એ અચલતાને લીધે જ માણસને જવાબદાર ગણી શકાય છે, એ અચલતાને લીધે જ જેમના હાથમા ખીજાની સંભાળ હોય તેમને સાવધાન કરી શકાય છે. એન્જન-ડ્રાઈવર અને કપ્તાનો ધણે જાગે ઉતારઓની સંભાળ રાખે છે, પિતાને સંતાનની સ્થિતિની ફીકર રહે છે, તે નિયમોની અચલતાને લીધે. નિયમો કદિ કદિ ફેરવાતા હોય તો સાવચેત અને સાવધાન રહેવાની કોઈને ફરજ પાડી શકાય નહિ. આ રીતે જે દુઃખો માણસની જૂલને લીધે થાય છે તેમાં નૈર્ઘ્યનો અંશ લેશ માત્ર નથી.

*નૈર્ઘ્ય જાળવતી ઉપસની દલીલ The Grounds and Principles of Religion, by John Wright, B A, એ ગ્રન્થમાંથી લીધી છે.

હવે, જે દુષ્ણ માણસની ભૂલ વિના આવી પડે છે તે વિશે વિચાર કરીએ: ધરતીકંપ, જ્વાળામુખી પર્વતનું ફાટવું, વાવાઝોડા, રેલ, મરફી, વગેરે વિપત્તિઓ આ પ્રકારની છે. આ વિષયનો વિચાર કરતાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સૃષ્ટિ છે તેવા પ્રકારની શા માટે રચાઈ છે એ પુછવું વ્યર્થ છે; આવા નહિ તો સૃષ્ટિ ખીજ કયા પ્રકારની થવી જોઈતી હતી તે આપણાથી દર્શાવી શકાય તેમ નથી. સૃષ્ટિ કેવા પ્રકારની થઈ છે તે આપણે ધીમે ધીમે સમજી શકીએ છીએ એટલું જ આપણું સામર્થ્ય છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ રહે છે કે સૃષ્ટિના કુદરતી નિયમોમાં કદિ કદિ મહાસંકટનો ઉદ્ભવ છે તે છતાં માણસને શા માટે સંકટ પડે એવી સ્થિતિમાં મુકવામાં આવ્યો છે. અપૂર્ણ જ્ઞાનથી મનુષ્યો આવી વિપત્તિને દેવીકાપ માનતા અને માને છે. માણસોના પાપની શિક્ષા માટે એ દુઃખ ખમવા પડે છે એ વિચાર આ પ્રુદાસમાં રહેલો છે. પરંતુ, જડપદાર્થોના ધર્મોનું નિયંત્રણ નીતિના ધર્મોના નિયંત્રણથી જુદું પણ પ્રવર્તે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. કુદરતના ઇતિહાસમાં સ્થળે જડપદાર્થોના ધર્મોથી જ ઘટના થઈ છે અને તેમાં નીતિ અનીતિનો કે પાપ પુણ્યનો અંશ સમાયેલો નથી એ લક્ષમાં લેતા આવા ખનાવોનો પ્રુદાસો સમજશે. ધરતીકંપ થાય છે, જ્વાળામુખી ફાટે છે, એ ખનાવોથી પૃથ્વીના પડની ઉત્પત્તિ ભૂત કાલમાં કેવે પ્રકારે થઈ અને હાલની સ્થિતિનો તે જોડે શો સંબંધ છે તે સમજાય છે. આથી જણાય છે કે ઉત્પત્તિ-ક્રિયા હજી અપૂર્ણ છે, ઉત્પત્તિનો ક્રમ હજી ચાલે છે, અને તે ક્રમ એટલે સુધી આવ્યો છે કે કેટલીક જમીન રહેવાય એવી થઈ છે પણ તે બધી જમીન તુટી પડવાના ભયથી વિમુક્ત નથી. પૃથ્વીનો ગોળા ટકાડો પડી બંધાતો ગયો તે ક્રમમાં કયા વખતથી પ્રાણીઓની વસ્તી શરૂ થવી જોઈતી હતી એ પ્રશ્નનો નિર્ણય મનુષ્ય શી રીતે કરી શકશે? પૃથ્વીમાં એક પર એક આવતા પડ બંધાઈ રહે અને તે પરનાં પડ બંધાઈ રહે, હવા પથરાઈ રહે, ખંડ જુદા થઈ રહે, નદીઓ

વહેતી થાય, ખીણો ખોદાઈને ખોલી થાય, અને ખી નાખવાના આગ જેવું ખું તૈયાર થઈ રહે, તોપણ પૃથ્વીમાં સમતોલ સ્થિરતા થઈ રહે ત્યાંસુધી પ્રાણીઓની વસ્તી ઉત્પન્ન થતી બંધ રહેવી જોઈએ ? અથવા, લાખો વર્ષ આમ પ્રાણી વગરની ઉજ્જડ સ્થિતિમાં ચાલ્યાં જાય તે હાપણથી ભરેલા નિર્ગતાને નકામો કાલબ્યય ન લાગે ? અને કોઈક વખત સંહાર થવાનો સંભવ રહે તોપણ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ એકદમ શરૂ કરવાની તે આગા ન આપે ? જે દેશમાં ધરતીકંપ વગેરે ઉત્પાત ખીળ બધા કરતાં વધારે થાય છે ત્યાં પણ તે એટલા થોડા થાય છે કે પદાર્થવિજ્ઞાનની શોધ કરતાં અવાસીઓને અડધી જીંદગાની પુરી થાય ત્યાં સુધી તે જડતા નથી, અને સજીવ સૃષ્ટિની જે અગણ્ય સંખ્યા અખંડ ચાલુ રહે છે તેની આગળ આવી રીતે કવચિત્ થતો નાશ કંઈ પણ ગણતરીમાં નથી. ખાટે, પૃથ્વીનું પડ છેલ્લી વારનું સ્થિર થાય ત્યાં સુધી પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ કરતાં અટકવાનું અધિકારી સૃષ્ટિકર્તાને કંઈ કારણ નથી.

વાવાઓડાંના તોફાનથી જંગલ ઉખટી જાય છે, વઢાણ ઉધાં વળી જાય છે, રેલથી ખેતરો ને મેદાનો પાણીમાં ઢૂળી જાય છે, વરસાદ બંધ થઈ જવાથી ડુકાળ પડે છે; આ બધી બીનાઓને પણ ઉપરનું જ તત્ત્વ લાગુ પડે છે. નીતિનિયંત્રણ લક્ષમાં લેતાં કયા અપરાધ માટે આ શિક્ષા છે તે ખોળવા જઈશું તો ખુલાસો નહિ જ જડે. પણ નીતિનિયંત્રણ કરનારની સૃષ્ટિમાં પદાર્થોનું નિયંત્રણ આવું કેમ હોઈ શકે એ પ્રશ્ન થાય તો આવા કેટલાક બનાવોની અગાડી નજર કરી આખી રચના તરફ દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર છે, એકલા એવા બનાવો પરથી આખી રચના વિશે મત બાંધી શકાય નહિ. આ બનાવો વાતાવરણ અને અંતરીક્ષના નિયમોને અનુસારે થાય છે. એ નિયમોને લીધે જ પ્રાણીઓ જીવી શકે છે, ઉત્પન્ન થાય છે, મતિ કરે છે, વૃદ્ધિ પામે છે, અને સૂચનો તાપ અનુભવે

નિયમો એકે ધડી કે એકે દિવસ નાશનારક થાય છે તે જ નિયમો નિત્ય પ્રાણુદાયક બની રહે છે. કુદરતનો હેતુ અને તાત્પર્ય જોવા હોય તો કોઈ વખત ક્ષણ વાર ઉચ્ચપાચલ થાય તે પરથી નહિ પણ જે શાંતિ અને આનંદ કાયમરૂપે પ્રવર્તી રહે છે તે પરથી પરીક્ષા કરવી જોઈએ. ખરેખરો પ્રશ્ન એ જ છે કે, કુદરતના જે નિયમો વિશે ફરિયાદ કરવામાં આવે છે તેથી શું એવું નુકસાન થાય છે કે કંઈ થવા જ જોઈતા નહોતા; કે કોઈ કોઈ વખત તેમનાથી વિપત્તિ થાય તોપણ જે પ્રાણીઓના જીવનને માટે તેઓ આવશ્યક છે તેમના ઇતિહાસમાં આટલું બાદ કરતાં પણ સુખનો ઘણો મ્હોટો શેષ બાકી રહે છે? આ ધોરણ લાગુ પાડતા કોઈ એમ કહી શકશે કે જ્ઞાનવાન કલ્યાણકારી જગત્કર્તાએ પૃથ્વીના નિયમો ગ્યના જોઈતા નહોતા?

રોગ, મરકી, વગેરે ઉપદ્રવો પણ આ જ વર્ગમાં આવે છે. પ્રથમ દષ્ટિએ એમ લાગશે કે ઉપર કહેલા ઉત્પાતો મધ વિસ્તીર્ણ પ્રદેશમાં ફરી વળે છે અને પ્રાણીઓ તેમાં અકસ્માત સપડાઈ જાય છે, પણ રોગ મરકી વગેરે તો પ્રાણીઓ પર જ આવી પડે છે અને તેમને જ અર્થ થયેલા લાગે છે. પરંતુ, વિચાર કરતા જણાશે કે આ ઉપદ્રવો પણ એ ઉત્પાતોના વર્ગના જ છે. માત્ર એ ઉપદ્રવોના કારણ હવામાં અને પાણીમાં ગુમ રહેલા હોવાથી જણાતા નથી; અને તેથી તેમની અસર જ પ્હેલી માલમ પડે છે. તેમ ન હોય તો વગર ખમર પડે શરીર પર એકાએક ચર્ધ આનના ટુમવા મરખા એ ન જણાય. આ ઉપદ્રવોના કારણ જડે અને તેની પ્રથમથી ખખર પડે પત્રી જડ પદાર્થના નિયમોથી ચતા બીજા ઉત્પાત જેવું જ તેમનું સ્વરૂપ છે અને ખુલાસો પણ એ જ છે. વિશેષતા આ છે કે મરકી મરખા ઉપદ્રવ બહુ ફેલાય ત્યારે મહારના પદાર્થો અને શરીરના મળધથી તેમની ઉત્પત્તિ થાય છે તે છતાં શરીરગ્યના પર વિરોધ આધાર ગ્રહે છે, અને અમુક શરીરવાળાને રોગ થાય છે તથા

અમુક શરીરવાળાને રોગ નથી થતો. આ રીતે જે રોગ ફેલાયાથી ઢોરનો ક્ષય થાય છે તે રોગથી પક્ષીઓ પર કંઈ અસર થતી નથી. પ્રાણીઓના આખા વર્ગની શરીરરચના એકસરખી હોવાથી અમુક આખા વર્ગને આમ હાનિ થાય છે. કદિ એમ કહેવામાં આવશે કે વર્ગની આવી સમસુખદુઃખશીલતા ન હોય તો અમુક રોગથી અમુક વ્યક્તિઓ જ મરણ પામે, પણ આખા વર્ગનો નાશ ન થાય. પરંતુ એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે આખા વર્ગની આ સમસુખદુઃખશીલતાને લીધે જ પ્રાણીઓનું જીવન જીવવા યોગ્ય થાય છે. સદૃશ શુદ્ધિથી પશુઓમાં સ્નેહવૃત્તિ થાય છે, તેઓ બેગા મળીને ટોળામાં રહે છે, પશુઓના બચ્ચા એક બીજા સાથે રમત કરે છે, વૃદ્ધ પશુઓ સાવચેત થાય છે, બચનિવારણ કરવા પશુઓ એકઠા થાય છે, એકઠા હોઈ ચરવામાં, તાડકામાં ફરવામાં, નદી કિનારે જવામાં પશુઓને વધારે આનંદ થાય છે: તે બધું આ સમસુખદુઃખશીલતાને લીધે જ. એ સ્વભાવ પશુઓમાં ન હોય, પશુઓમાં વર્ગ ન હોય પણ દરેક વ્યક્તિ જુદી હોય, દરેક પશુ એક બીજાથી જુદું હોય તો પશુઓને આ બધું સુખ મળવું અશક્ય થાય. તેથી વર્ગથી થતી જે સમસુખદુઃખશીલતાથી તેમના આખા વર્ગને કોઈક વાર રોગનો ઉપદ્રવ થાય છે તેથી જ પશુ માત્રની જીવગતી સુખ અને સતોષવાળી બને છે. તે લાલ આમળ કોઈક વાર થતી હાનિ કંઈ વિસાતમાં નથી.

આ રીતે જણાય છે કે મનુષ્યની અને પ્રાણી માત્રની સુખાકારીના અને જીવનના જે નિયમો છે તે નિયમોમાંથી જ કોઈકવાર ઉપદ્રવ કિતપન્ન થાય છે, અને તેથી એ નિયમોથી થવું સુખ અપાર અને અગણ્ય છે અને દુઃખ પ્રમાણમાં ઘણું ઘણું થાય છે. તેમ જ જગતમાં બીજી જે જે ગોઠવણોમાં સૃષ્ટિસુધારક મનુષ્યો આવી

* Cosmical Reformers સૃષ્ટિમાં અમુક અયોગ્યતા છે અને તેને દેશોએ આમ હોવું જોઈએ એવી આમી કદાચનાયને ડાકર આદિનો આ

કહાડે છે તે વિશે વિચાર કરતા જણાય છે કે એથી જુદી જાતની બીજી કોઈ ગોઠવણ કલ્પી શકાતી પણ નથી, અને એ ગોઠવણોમા અનત સુખ, સગવડ, સૌન્દર્ય અને આનંદની પ્રવૃત્તિનું મૂળ રહેલું છે એમ ખાતરી થાય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી જોતા જણાય છે કે ઈશ્વરની રચનામા નૈયમ્ય નથી અને નૈર્ઘર્ય પણ નથી-અન્યાયવાળી અસમાનતા નથી અને પ્રેમને ન ધો એવી ક્રૂરતા પણ નથી. જે અસમાનતા છે તે મનુષ્યને ઉદ્ધમ અને પ્રયત્નમા ઉત્તુક્રા કરી કલ્યાણના માર્ગમા પ્રવૃત્ત કરે છે, અને જે વિપત્તિઓ કદિ કદિ પડે છે તેના કારણો અપરિમિત સુખ ઉત્પાદન કરનારા છે. એ વિપત્તિઓ વળી મનુષ્યને ચેતવણી આપે છે, ઇશ્વરની અશાશ્વતતાનું ભાન જાગ્રત રખાવે છે, અને દોષ તથા પ્રમાદથી દૂર રહેતા શીખવે છે. ઈશ્વર જુલુભાગ છે, પ્રેમનિધાન છે એવી મનુષ્યમાત્રને અન્તઃકરણથી

ઉપનામ આપે છે Study of Religion, by James Martineau D. D નૈર્ઘર્ય વિરુદ્ધની ઉપરની દલીલ એ અન્યમાથી જ નીધી છે અને ઉપરના ત્રણ પેરેગ્રાફ તેમાથી થયેલે અરો ભાષાન્તર છે ધર્મના બીજા વિષયોની પેઠે આ વિષય પણ વિદ્યાને બહુ ઊંડા પૃથકરણથી અર્થો છે પણ એ એક બીજાનો ભક્ષ કરીને નિર્વાહ કરે છે તે સંબંધે તે કહે છે કે બધા પશુઓ વનસ્પતિ ખાનારા હોય અને કોઈ માંસાદારી ન હોય તે બધા મૃત પશુઓના શબની વ્યવસ્થા શી રીતે થાય એ કલ્પના કરતાં બૂલ સદજ જણાઈ આવશે જમીન પર અને જળમા એટલા દુર્લભપૂર્ણ શબ પડી રહે કે પ્રાણીઓને જીવન અસાધ્ય થઈ પડે અને વળી માંસાદારી પશુઓ બધા પશુઓનો વધ નથી કરતા માત્ર અમુક વર્ગનાં પશુઓનો જ તે ભક્ષ કરે છે તેમ વળી, પશુઓ વચ્ચે કઈ સત્ત્વિયસ આરામારી ચાલી જ ગદમા નિરંતર યુદ્ધ થયું નથી સુધા તૃપ્ત ન કરી શકાય ત્યારે જ પશુઓ વધ કરે છે અને ભક્ષ્ય પશુઓને એક ધર્મ રહેવા પશુ પોતાના વધની ખબર નથી દેતી તેથી પશુઓનું જીવન ચિંતામા ને નિરાશામા કે મૃત્યુભયમા ન જમરું ભવે છે એમ ધારક એ જોડું છે.

ખાતરી છે. ઈશ્વર અન્યાયી છે કે ઈશ્વર નિર્દય છે એમ કદિ મનુ-
ષ્યનો આત્મા શુદ્ધ વૃત્તિથી માની શકતો જ નથી: અને, જ્યાં પ્રમિત
યમ મનુષ્ય એ વિશે શંકા કરે છે ત્યાં ઉપર પ્રમાણે એ જ ઈશ્વરે
આપેલી વિચારશક્તિનો ઉપયોગ કરતાં શંકાનું નિવરણ થાય છે.
પરંતુ મનુષ્યની વિચારશક્તિને સીમા છે, ઈશ્વરની બધી રીતિશે
તેનાથી સમગ્રતા નથી, ઈશ્વરના બધા નિયમ તેનાથી કળાતા નથી,
સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાનની કૃતિ પર આરોપ કરતા મનુષ્યે પોતાની
શક્તિની આ મર્યાદા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. મનુષ્ય સૃષ્ટિરચના
વિશે કેટલેક મુધી વિચાર કરી શકે છે અને તેટલો વિચાર પરિ-
ણામે તેની યદાને દૃઢ રાખે છે. ઈશ્વરની રચના પરિણામે મનુષ્યના
મુખ અને શ્રેષ્ઠ માટે જ છે એ મનુષ્યજાતિના સ્વાભાવિક વિશ્વા-
સનું આમ વિચાર કરી જોતા પરિપૂર્ણ સમર્થન થાય છે; અને
એટલેથી જ મનુષ્યે પર્માત્મા માનવી જોઈએ. જે ઈશ્વરજ્ઞાનો વિષય
છે, જ્યાં પ્હોંચવાનાં મનુષ્ય પાસે સાધન નથી, જે મહાનગતિ મનુષ્યથી
કળી શકાતી નથી તેને માટે તો

‘તારા અબેણ પટમાં નહિ કલ્પનાઓ’

એટલું જ કહી મનુષ્યે અટકવું જોઈએ. જે છે તે સુંદર છે અને
મુખમય છે એ પ્રતીતિ વિચાર અને સુક્તિથી દૃઢ થાય છે એ
સંતોષથી કૃતજ્ઞ થવું જોઈએ. આપણી પ્રાર્થનામાળાના ભક્તકવિ
કહે છે.

‘સુંદર નિયમો નિરખી નિશ્ચિન મનઃશ્રી મારી ઉશ્વાસે,’
તેમ એ મનોવૃત્તિના ઉશ્વાસ સાથે, ઈશ્વરનું સૌન્દર્ય જોવા સાર,
જગતની મુખદ યોજના બાણી ભક્તિપર થવા સાર, અને વળી
ઈશ્વરે આપેલી છાદિ સજ્જ કરી રાત્ર મેળવવા સાર સુદમ નિરી-
ક્ષણ કરવું જોઈએ, સૃષ્ટિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ,
‘summon God to judgment’ ઈશ્વર પાસે ન્યાયનો ખુલાસો
માગવો, ઈશ્વરને કહેવું કે ‘Render an account of Thy

purposes' તારા હેતુનો અર્થ સમજાવ- એવી અવસ્થા મનુષ્યે વારણ કરવી ન જોઈએ. ઈશ્વર મનુષ્યના કૃત્યની એવી સુક્ષ્મ અને વિરુદ્ધ દૃષ્ટિએ પરીક્ષા કરે તો મનુષ્યનું શું થાય એ વિચાર ન આવવાથી જ આવી બ્રાન્તિ થાય છે.

ઈશ્વરના રાજ્યમાં કંઈ અન્યાય છે જ નહિ, તેથી અન્યાય છે એમ સમજી ઈશ્વર નિરુપાય છે એવું ખતાવવા સાર જે ખુલાસા ઉપજાવવામાં આવ્યા છે તે ભ્રમિત છે ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર એવી કોઈ શક્તિ વિશ્વમાં છેજ નહિ, અને ઈશ્વરની ઇચ્છા મનુષ્યને સુખી કરવાની હોય તે છતાં ખીજી કોઈ આવી મનુષ્યને દુઃખી કરે કે ભ્રમમાં નાખે એમ બનેજ નહિ. માટે, પુનર્જન્મ અપાવનાર કર્મ, ભ્રમ કરાવનાર માયા, ઇત્યાદિની કંપના મિથ્યા છે વિષમ સ્થિતિ-યોનો ખુલાસો પૂર્વજન્મ માન્યાથી થતો નથી કેમકે વિષમતામાં અન્યાય નથી, મનુષ્યવ્યવહાર ચાલવા સાર અસમાનતાની જ જરૂર છે અને તેથી પરિણામે દુઃખ નહિ પણ સુખ થાય છે. અને વળી દુનિયામાં એક જ જાતની સ્થિતિ સુખમય છે અને ખીજી બધી દુઃખમય છે એમ નથી. સર્વમાં સુખ છે, સર્વમાં દુઃખ છે, તેથી વિષમતા જાતે દુઃખકારક નથી. વળી, પુનર્જન્મ સમય કે ઇનામ રૂપે હોઈ શકે નહિ, કેમકે કયા કર્મનું આ ફળ છે એની સ્મૃતિ ન હોય ત્યાં સમય કે ઇનામનો હેતુ વ્યર્થ જાય. એવી સ્મૃતિ હોય ત્યારે જ સમય કે ઇનામથી મનુષ્ય ઉત્તરિના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય વળી નિર્ધન, અપંગ અને દરિદ્ર લોકો એ ગિચિતિમાં પૂર્વજન્મના કૃત્યની મજા ભોગવતા હોય તો એવા ગુનેહગાર લોકો દયાને પાત્ર ન હોય, અને મનુષ્યમાં રહેલી દયાની વૃત્તિ અરથાને તથા વ્યર્થ હોય એવા મનુષ્યોને જોઈ થતી દયાની વૃત્તિ જ સિદ્ધ કરે છે કે એ મનુષ્યો શાપિત નથી, કેમકે દયાવૃત્તિ હૃદયમાં મુકનાર ઈશ્વર છે અને જે દયાને અયોગ્ય હોય એવા મનુષ્યો માટે તે દયા ઉત્પન્ન કરાવે નહિ.

આરંભમાં ઉતાવેલા વાક્યમાં કહ્યું છે તેમ મનુષ્યની યોગ્યતા બહુ જ થોડી છે અને તેણે ધૃષ્ટતા કરવી જ ન લેઈએ. મનુષ્યના અપરાધ, દોષ, બાન્ધિ, પાપ, અનેક છે. સંસારવ્યવહારમાં પડી મનુષ્ય વિકારમાં મગ્ન થઈ જાય છે, એક વિકારમાંથી ખસે છે તે બીજા વિકારમાં ફસાય છે. સંસારનો ત્યાગ કરનારા ત્યાગી કહેવાતા જનો પણ મુક્ત થઈ શકતા નથી. સગામંબંધીનો ત્યાગ કરનારા લેખનો ત્યાગ કરી શકતા નથી. લેખનો ત્યાગ કરનારા કામમાં બદલ થાય છે. કામનો ત્યાગ કરનારા ક્રોધને વશ થાય છે. એક એપણામાંથી છુટવાનું અભિમાન કરનારા બીજા એપણામાંથી છુટી શકતા નથી. અપરાધી સર્વ કોઈ છે.

केचिद् शुम्नाय धायन्ति प्रशुम्नाय च रेचन ।

नो शुद्ध्येत कोऽपि धर्माय सर्वाभिप्रेतहेतये ॥

‘કોઈ ધન માટે દોડે છે, કોઈ કામ માટે દોડે છે; સર્વનું શ્રેય કરનાર ધર્મ માટે કોઈ ઉલોગ કરતું નથી.’ એવા અપરાધપૂર્ણ દોષમગ્ન મનુષ્યે તો ઈશ્વરની કૃપા પર જ આધાર મખરાવે છે. મનુષ્યના દોષ સુદૃઢ દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો કયો મનુષ્ય મ્હોટો જણાશે, કયો મનુષ્ય ગુદ જણાશે? એવા મનુષ્યનું પણ ઈશ્વર રક્ષણ કરે છે, ભરણપોષણ કરે છે, પાપથી પરિચાળ કરે છે, તેને જ્ઞાનનું દાન આપે છે. ક્યા એ ઈશ્વર અને ક્યા મુનક મનુષ્ય!

यस्यैयत्तामतीत्य प्रभवति महिमा कोऽपिलोकन्यतातः ।

‘આટલો’ એવી સીમા મુકીને જેનો કોઈ અસૌકિક મહિમા પ્રભવ પામે છે,

‘જેને ન જાણી શકશે મન ઉદિ ધર્મ,

જેને ન પામી શકશે ગુણ દેવ કર્મ,

એવા પગપર પ્રભૂ અનિ શક્તિમન,’

એવા મોટા ઈશ્વર સમક્ષ ધૂષ્ટતા કરી અપરાધ કરનાર, કુતર્ક કરી નિંદક થનાર, દુષ્કર્મ કરી પાપ કરનાર શુદ્ધ મનુષ્યે તો ઈશ્વરના દયાસિંધુત્વ પર ભરૂંસો રાખવાનો છે. ઈશ્વર દયાળુ ન હોય તો મનુષ્યને ગતિ જ નથી પરંતુ, દયામય હોઈ ઈશ્વર ન્યાયકારી પણ છે, દયામયત્વ ન્યાયકારિત્વથી વિરુદ્ધ નથી. માટે, મનુષ્યે પ્રયત્ન કર્યા વિના બેસી રહેવાનું નથી. ન્યાયની રીતે પોતે દયાને પાત્ર થવાનું છે. પશ્ચાત્તાપ એ ન્યાયાનુસાર પાપનો દંડ છે, અને તે ન્યાય માગી મનુષ્યે પાપક્ષમા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. મનુષ્યે સદાચરણી અને લક્ષિતમાન થવાનું છે. મનુષ્યે પોતે જૂત ગ્રાણીઓ પર દયાળુ થવાનું છે. અને ત્યારે જ તે દયાસિંધુની દયાને પાત્ર થશે. ઈશ્વરના ન્યાય અને દયામાં ખામી કહાડવાનો ભ્રમિત, દોષિત પ્રયત્ન ન કરતાં એ ન્યાય અને દયાનું પરમ મહત્ત્વ સમજી પોતે તેને યોગ્ય યાચ એવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ઈશ્વર એ પ્રયાસ સફળ કરે. તથાસ્તુ.

ઈશ્વરનો આવિર્ભાવ

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં આપેલો ઉપદેશ.)

આજે સ્તુતિમાં આપણે વાંચ્યું કે

તમે અવિદ્યા યદી પાર ગાળો, સદા જીવોની સમિપે પિરાળો;
અદૃશ્ય છે રૂપ પ્રભુ તમારું, જીવો તથાપી સદુ કૃત્ય મારું.

(પ્રાર્થનામાળા ભાગ ૧; અંક ૨.)

ઈશ્વરના આ વર્ણનમાં જે ચાર જુદાં જુદાં વાક્યો છે, તેમનો સંબંધ શો છે, તે ઉપર દૃષ્ટિ કરીએ. પ્રાર્થનામાળામાંના વિશેષણો

• ‘જ્ઞાનમુધા’, સન ૧૮૯૮, નવનુઆરી, ફેબ્રુઆરીના અંકમાં પ્રકટ થયેલ.

અને વાક્યો પરસ્પર સમઘ રહિત ■ એમ જે કેટલીક વાર કહેવામાં આવે છે, તેના ઉત્તરમાં પણ આ ખુલાસો ઉપયોગી થશે.

ધશ્વર જ્ઞાનસ્વરૂપ હોઈ અવિદ્યાથી પાગ છે, ધશ્વર સદેવ જિવોની સમીપ છે, ધશ્વરનું રૂપ અદશ્ય છે, અને ધશ્વર મનુષ્યના સર્વ કર્મોના સાક્ષી છે; એ જે વ્યાર મિદ્ધાતો આ ષ્વેકમા કલ્યા છે, તેમના મૂલ તરફ જઈએ અને એ સિદ્ધાંતોમાં રહેલો પ્રજ્ઞ મનુષ્યજાતિમાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો છે, તથા તેનો ઉત્તર કેવી રીતે મળ્યો છે તે લક્ષમાં લઈએ.

જગતનું નિયમન કરનાર કોઈ મ્હોટું સત્ત્વ છે એ મનુષ્ય-જાતિને છેક પુરાતન કાળથી સમજાયું છે. મનુષ્યમાં કે પાશુકમય સૃષ્ટિમાં સર્વ શક્તિની મહાશક્તિ ઘર્ષ જળ છે એમ કોઈ પ્રભુએ કોઈ કાળે માન્યું નથી જ ગલી અને સુધરેના, ગ્રામીન અને અર્વાચીન, સર્વ મનુષ્યોનું પરમ લક્ષ્ય તે આ પ્રમાણે વિશ્વનિર્વાતા છે, ધશ્વર છે. ધશ્વરને જોળવાની, ધશ્વરને શોધી કહાડવાની મનુષ્ય જાતને અત્યુત્કટ જિજ્ઞાસા અને ઉત્કંઠા સદેવ રહી છે, અને રહેશે. એ માટે મનુષ્યોએ અનેક પ્રયાસ કર્યા છે, અનેક ઉપાય યોજ્યા છે. મનુષ્ય-જાતિના જ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને વિશેષ કરી પૃથ્વી પરના વિવિધ ધર્મોનો ઇતિહાસ આ વાતની સાક્ષી પુરે છે. વસ્તુધાના તથા ઉપર અનેક અનેક ધર્મગ્રંથો, પંથો, સાધુઓ, સંતો, સપ્રજ્ઞો ધર્મા છે અને આપ છે. આ સર્વ અમતોષ્ય-જ્ઞતા તૃપ્તિ માટે નિરંતર મથન કરતી-જિજ્ઞાસા, ધશ્વર જિજ્ઞાસા, દર્શાવે છે. ઋષિઓનું પનમાં જવું, એકાંતમાં વસવું, ચિંતન કરવું, યોગીઓના ધ્યાન, સમાધિ, આ સર્વ ધશ્વરને જાણવા માટે કેવેલા પ્રયત્ન છે. દર્શના અને મીમાંસા તે ધશ્વરના દર્શન અને ધશ્વરની મીમાંસા છે.

ધશ્વરનું સ્વરૂપ જ્ઞેષ્ઠ ઘડી ઘડી ધશ્વરના સ્વરૂપ વિષે વિચાર કરી તે જાણવાના પ્રયત્ન કેટલી વિવિધ રીતોએ થયા છે તે એ ગ્રંથો બતાવી આપે છે. યાદુદી લોઝના જાણવડમાં પણ આ જ

પ્રયામ નજરે પડે છે. ઓલ્ડ ટેન્ટમેન્ટમા જોખ નામે એક કુટુંબ-મંડળના વૃદ્ધ નાયકની વાણી કહી છે કે 'O that I knew where I might find Him', 'ઈશ્વર ક્યા જડશે એ મને જણાય તો કેવું?' મનુષ્યના હૃદયમાથી આવે ઉદ્ગાર ધડી ધડી નીકળે છે, મનુષ્યના આત્માની આ વાછના ધડી ધડી સતેજ થાય છે. આ જિજ્ઞાસા એટલી પ્રબળ છે કે અતૃપ્તિને લીધે કેટલાકને નિરાશા થાય છે. કેટલાક નારસ્તિકવાદનો આશ્રય લેખને, કેટલાક શંકાવાદ (નિશ્ચયપૂર્વક કંઈ જાણવું શક્ય નથી એવા વાદ) નો આશ્રય લેખને જિજ્ઞાસા મૂકી દે છે. પરંતુ, નારસ્તિકનું અને શંકાવાદીનું મન પણ ખરેખર જિજ્ઞાસારહિત થવું નથી. તે નિરંતર પ્રયાસમા રહે છે, મથનમા રહે છે, અમંતુષ્ટ રહે છે, એ જાનું નથી. ફ્રેન્ક વોલટસ નામે એક યુનિટેરીઅન લેખક Where to find God-' ઈશ્વરને ક્યા શોધવો, ' એ નામના ચોપાનીઆમા આ મબંધિ કહે છે, 'નાસ્તિકવાદ મનુષ્યપ્રકૃતિમા ઉચ્ચપાયલ કરીને તેને મૂળથી ઉલટાવી નાખે તે સિવાય નારસ્તિકવાદ કંદિ જથવંત થશે નહિં. આપણા આત્માના બધાંજુમા જ ધર્મ એવો સંસકૃત છે કે આપણા આત્મપદના સર્વ શુદ્ધિમય અને નીતિમય તંતુઓ એચીને ઉખેડી કાઢ્યા સિવાય ધર્મની વાસનાને આત્મામાથી દૂર કરી શકાશે નહિ. ' એ લેખક મનુષ્યને ઈશ્વર મળ્યાના ચાર રથાન બતાવે છે. " (1) God in Nature, (2) God in the Bible, (3) God in Christ, (4) God in the soul of man" (૧) કુદરતમા ઈશ્વર મળ્યો છે, (૨) બાયબલમા ઈશ્વર મળ્યો છે, (૩) ઇસુખ્રિસ્તમા ઈશ્વર મળ્યો છે, (૪) મનુષ્યના આત્મામા ઈશ્વર મળ્યો છે. બાયબલથી બીજા ધર્મપુસ્તકો પણ નિર્દિષ્ટ થાય છે, અને ઇસુખ્રિસ્તથી બીજા મહાન ધર્મોપદેશકો પણ નિર્દિષ્ટ થાય છે.

ઈશ્વરપ્રાપ્તિના ઈશ્વર જિજ્ઞાસા વૃક્ષ કરવાના આ રીતે ચાર સ્તંભ છે.

(૧) પ્રથમ તો, સૃષ્ટિની રચના, સૃષ્ટિની શક્તિઓ, સૃષ્ટિની ભવ્યતા, સૃષ્ટિની ભૂમિ કરતા, એ સર્વ મનુષ્યના ચિત્તને ઈશ્વર તરફ દોરી ગયા છે. આ દેખાવોથી મનુષ્યજાતિ આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ. મનુષ્યે પોતાની અપશક્તિ જોઈ અને સૃષ્ટિમાની શક્તિ બહુ મોટી-મહા ભવ્ય છે એમ જ્ઞાન થયું. પહેલા, સૃષ્ટિમાની એ શક્તિઓ પૃથક્ પૃથક્ છે, એક એક પદાર્થ શક્તિપૂર્ણ છે, એમ લાગ્યું, અને અનેક દેવો, દેવતાઓ, સત્વો માન્યા. પછી આખરે સમગ્રયુ કે એ બધા પદાર્થો પોતાના જેવા જ સૃષ્ટ છે, સૂર્ય, અગ્નિ, જન, વાયુ, એ સર્વ પણ સૃષ્ટ છે, મનુષ્ય જેવા જાતે અશક્ત છે, અને સર્વમા શક્તિ મુકનાર જુદો છે એમ સમજાયું. આ રીતે ઈશ્વર પ્રથમ કુદરતમા દેખાયો. સૃષ્ટિમાથી ઈશ્વરનું જ્ઞાન પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું. પરંતુ મનુષ્યને આટલાથી તૃપ્તિ થઈ નહિ. આથી માત્ર ઈશ્વરની ભવ્યતા સમજાઈ, સૃષ્ટિના કર્તા તરીકે ઈશ્વર સમજાયો. પરંતુ મનુષ્યને ઈશ્વર વિશે વધારે જિજ્ઞાસા રહી, એ ઈશ્વર કેવો છે તે જાણવા, ઈશ્વરના સ્વરૂપનું દર્શન કરવા મનુષ્યને હિત હા થઈ, અને તે માટે પ્રયાસ થવા લાગ્યા.

૨. એ પ્રયામને પરિણામે બાયબલ, ઉપનિષદ, મરખા ગ્રંથો થયા મનુષ્યો બાહ્ય સૃષ્ટિમાથી પોતાની અદર હિતર્યા, અત કમલુની પરીક્ષા કરવા લાગ્યા, સ્થિર ચિત્તે હંડા વિચાર કરવા લાગ્યા, અને બાહ્યસૃષ્ટિ પરથી થતા અનુમાનને એ આન્તર મનન માથે મેળવવા લાગ્યા. તેમ ક્રમતા પણ ઈશ્વર દેખાયો, ઈશ્વરની વધારે ઓળખાણ થઈ, ઈશ્વરના સ્વરૂપનું વધારે જ્ઞાન થયું. ઈશ્વર જડ નહિ પણ ચેતન્યવાન છે, જાગ્રત છે, માત્ર શક્તિમાન નથી પણ તે માથે જ્ઞાનવાન છે, માત્ર ભવ્ય નથી પણ તે માથે પ્રેમમય છે, એવું જ્ઞાન થયું. ઈશ્વરના દિવ્ય સ્વરૂપ વિશે અને મનુષ્યના તે સાથેના મંદ વિશે આ ગ્રંથોમા સૂક્ષ્મ અને શ્રમમાધ્ય વિમર્શન થયું.

પરંતુ મનુષ્યે અટકવાનું નથી. એ લેખક કહે છે તેમ શાસ્ત્રો

લખનારાએ ઈશ્વરને જોયો, જાણ્યો, એ આનંદની વાત છે, પણ તેટલાથી જ સંતોષ પામવો ના જોઈએ આપણે પણ જાતે ઈશ્વરને જોવો જોઈએ, ઈશ્વરને જાણવો જોઈએ તેઓ ઈશ્વર પાસે ગયા તેમ આપણે પણ જાતે ઈશ્વર પાસે જવું જોઈએ ત્યારે જ આપણે કૃતાર્થ થઈએ, સારે જ આપણી અંતરવૃત્તિ તેમના જેવી તૃપ્ત થાય, ત્યારે જ જ્ઞાનનું જે ફળ તેમને મળ્યું છે, અને જ્ઞાનનું જે ફળ તેમણે વર્ણવ્યું છે તે આપણને મળે. તેમ કયાં વિના માત્ર એકલા શાસ્ત્રો વાંચ્યાથી અને શાસ્ત્રોને પ્રમાણ માન્યાથી ઈશ્વરનું ખરૂં દર્શન થવું નથી અને જ્ઞાનનું ફળ મળતું નથી.

૩ ઈશ્વરનો આવિર્ભાવ વળી સાધુસંતોની સતકૃતિ, સદ્વૃત્તિ અને મદ્ભક્તિમા થયો છે કાઈરટ, તુકારામ, તુલસીદાસ, રામમોહન-ગાય, સગ્ખા મહાપુરુષોએ પ્રયાસ કરી હૃદયમા, આત્મામા, ઈશ્વરનો અનુભવ કયો અને તેથી તેઓ અતિ પૂજ્ય થયા. એમનો અનુભવ તે પોતાનો જાતનો અનુભવ હતો જુના કાળની ખીજના અનુભવની વાર્તા માત્ર તેમની પાસે નહોતી તેમણે પોને હૃદયમા ઈશ્વરનું દર્શન કયું હતું, અને તેથી તેમનું આચરણ શુદ્ધ, સરળ અને આનંદમય થયું હતું, તેમનામા ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ પડેલું દેખાતું હતું, તે જોઈ મનુષ્યોને ઈશ્વરનો પુરાવો દેખાયો, મનુષ્યો આદ્લાદિત થઈ તેમની પાસે જવા લાગ્યા પણ એટલેથી અટકવું ના જોઈએ એમના સગા માત્રથી એમને મેળવેલું ફળ આપણને મળતું નથી એમના દષ્ટાંતથી, એમને મળેલું ફળ જોઈ એ દષ્ટાંત પ્રમણે વર્તન કરવાનો, એ ફળ મેળવવાનો, પોતાના હૃદયમા ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ પાડવાનો પ્રયત્ન દરેક મનુષ્યે કરવો જોઈએ એ સંતાનું કહેવું પણ એ જ હતું. ઈશ્વરની રોધ જાતે કરી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી, ઈશ્વરમા તદ્દનીન થવું એમા જ સુખ છે, આનંદ છે, એ જ કર્તવ્ય છે તેમ ન કરતા માત્ર તેમના વચન સાંભળી બેસી રહેવું, એ દષ્ટાંતને તથા તેમના ઉપદેશને વ્યર્થ કંઠવા જરોખર છે. વળી જે સંતો અતિ દીન નમ્ર.

ભાવે ધર્મરત્નો સેવક ચર્ચ રહ્યા હતા તેમને ધર્મર માનવા એ તો તેમની જીવનકથા સ્વક્રિત કરવાનો, તેમના પગ ચર્ચનો, અજ્ઞાનનો, અભક્તિનો, આરોપ કરવાનો પ્રયત્ન છે.

૪ ધર્મરનું દર્શન કરવાનું છે હું સ્થાન તે આત્મામાં છે. મનુષ્ય પોતે ધર્મર નથી, ધર્મર મનુષ્યથી ધણો મહાન છે, પણ મનુષ્યના જીવાત્મામાં પરમાત્માના અંશ જોઈ શકાય છે, પરમાત્માના દિવ્ય પ્રકાશના નિગ્ધ આત્મામાં દાખલ કરી શકાય છે, અને એ પ્રકારે ધર્મરનું જ્ઞાન ચર્ચ શકે છે, ધર્મરનું દર્શન ચર્ચ શકે છે અને તે માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રત્યેક પેતાના આત્મામાં ધર્મરનો અનુભવ કરવો જોઈએ. નીતિતત્ત્વ, ધર્મરનું મુનીતિનિધાન સ્વરૂપ, જે સૃષ્ટિમાં જીવે કંઈ દેખાતો નથી તેની જાણ મનુષ્યના આત્મામાં દેખાય છે. અતરદ્વિષ્ટિ ક્રમમાં ધર્મરનું એ જ્ઞાન સ્વરૂપ નજરે પડે છે. ધર્મરના દિવ્ય સ્વરૂપના અંશ મનુષ્યના આત્મામાં ધર્મરે મૂકેલા જ છે. મનુષ્યે તે જોવા જોઈએ. મેળવવા જોઈએ. આત્મા પરનો મેલ કઢાડી, કલુષતા કઢાડી, મનુષ્ય અદર દ્રષ્ટિ કરે તો ધર્મર અદર બિરાજમાન જ જણાય છે. મનુષ્યને અનુભવ થાય છે કે પામે રહેલું આટલું મોટું ધન આજસુધી જોયું નહિ, જોઈયું નહિ, અનુભવ્યું નહિ એ મોટી જૂન થઈ.

‘સોધે ભમી વિપથગામિ વિદેશ જોને,

અનગ શુદ્ધ મહિ નિધીન નિદાગુ તેને,

એ અનુભવ થતા આનંદની સીમા ગહેની નથી એ ધન, એ પ્રાપ્તિ, એ દર્શન સર્વને મળી શકે છે તે કંઈ ક્ષણ ધર્મશુભજોને, તત્ત્વચિંતકોને, શીરમુદોને કે શાસ્ત્રમરોને મળે છે એમ નથી. ધર્મર મર્વ કાંઈને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડવા તત્પર કે. મર્વ કાંઈને પામે આવડા તે તત્પર છે. મર્વ કાંઈની જ પાસે તે ગહેનો છે, આખો ઉધાડી તેને જોવા એટલું જ બાળી છે તે મર્વન વ્યાપ્ત છે, સદ્માડનો અધિપતિ છે પણ તેને રાજ્યની મગરૂરી નથી, સત્તાનું અભિમાન

નથી, દલકા પર તિરસ્કાર નથી. સર્વને ઘેર જઈ ઈશ્વર ઉભો રહે છે. સપત્તિની તેને ખોટ નથી, પણ પ્રેમાળ થઈ તે ધર ધર ફરે છે. તેને કુળનું અભિમાન નથી, કુટુંબનું અભિમાન નથી. સર્વ સાથે તે નિકટમાં નિકટ, ગાઢમાં ગાઢો મળી જાય છે. તેને પવિત્રતાનું અભિમાન નથી, સ્વચ્છતાનું-શુદ્ધતાનું અભિમાન નથી. મલિનમાં મલિનનો તે સ્પર્શ કરે છે, દૂષિતમાં દૂષિતને તે આલિંગન કરે છે, પાપીમાં પાપીનો તે મિત્ર થાય છે.

આમ ઈશ્વર પોતે સર્વની પાસે આવવા ઇચ્છે છે. ઈશ્વર મનુષ્યને પોતાના દર્શનથી, પ્રેમમય સ્પર્શથી ધન્ય કરવા ઉત્સુક હોઈ તે પોતે જ મનુષ્યના હૃદયમાં આ સર્વ આકાશ, શ્રાસા, ઉત્કંઠા, તૃપ્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેને તૃપ્ત કરવાનો માર્ગ દેખાડે છે. સમુદ્રની ભરતી, તેના તરંગોનું ઉઠવાડવું, તેના જલપ્રવાહનું ફિનારે પછડાવું, તેના ફેણના કણનું ઉડવું, એ સર્વે જ્યાંસુધી માત્ર સમુદ્ર તરફ નજર રાખીએ ત્યાં સુધી અકારણ લાગે છે. પણ, ઉંચે આકર્ષણ કરનાર સૂર્ય-ચંદ્ર તરફ જોતા એ બધા ખળભળાટ, આવેગ, સંક્ષોભનું કારણ સમજાઈ જાય છે. મનુષ્યના હૃદયની ઉચ્ચ-પાથલ શ્રાસા, ઉત્કંઠાનો પણ એ જ ખુલાસો છે. ઈશ્વર મનુષ્યના હૃદયને જગાડે છે, પોતાની પાસે ખેલાવે છે, પોતાની શોધના મંથનમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. પોતાનો આવિર્ભાવ દેખાડવા ઈશ્વરે મનુષ્ય-જાતિ પાસે જે પ્રયાસ કરાવ્યા છે તે સર્વ પ્રજાઓના ઈતિહાસમાં નોંધાયેલા છે, અને તેનું જ ઉપરના ચારમાં આપણે વિવેચન કર્યું.

ઈશ્વર આ પ્રમાણે મનુષ્યને પોતાના તરફ આકર્ષણ કરી ઉદ્દેશોદ્ધિ કરે છે. કેવો ગંભીર, કેવો વિશાળ તેનો પ્રેમ છે; કેવો સદ્ગતિય તેનો પ્રેમ છે! મનુષ્યની પાપીતા, અપરાધ, બેદરકારી, નારિતકતા, શકા, વિસ્મૃતિ એ સર્વથી તે નિગથ થતો નથી, ખિન્ન થતો નથી, ઉદ્વિગ્ન થતો નથી, ક્રૂર થતો નથી. ખરો પ્રેમી માફક તે નિરતર આશાથી જ પૂર્ણ છે. યુગના યુગથી, કાળના

પરિવર્તનના પરિવર્તનથી તે આશા રાખ્યો જ જાય છે, મનુષ્યના હૃદયને ખેંચ્યો જ જાય છે, મનુષ્યના દોષ, ભ્રાન્તિ, વિભાગમન, નાસ્તિક વાદદ્વિપંથ છતાં તે મનુષ્યના ઉદ્ધાગના પ્રયત્ન મૂકી દેતો નથી. અને તેની ધંધા સફળ થતી જ જાય છે. મનુષ્યભક્તિ ધંધર સમીપ જતી જ જાય છે.

કેવી તેની મહત્તા છે ? કેવી તેની કૃપા છે ? ક્યાં તે ધંધર અને ક્યાં આ મનુષ્ય ? તે પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, કોઈ કાલે અજ્ઞાન, ભ્રાન્તિ, માયા, અવિદ્યા તેને નડતા નથી. મનુષ્ય એ સર્વથી વિટળાએલો છે. ધંધર એ મર્વ પડ બેદી, એ સફળ વિદ્વં છેદી મનુષ્યના હૃદયમાં આવી ઉતરે છે, અને એ અનુભવ જ્યારે મનુષ્યને થાય છે ત્યારે તે બોલી ઉઠે છે કે,

‘તમે અવિદ્યા થકી પાર ગાળો, સદા જિવોની સમિપે વિરાજો’

જેણે ધંધરને ખોળવામાં જીવન ગાળ્યું છે, જેને અનુભવ થયો છે કે ધંધર મહાન છે, સત્ય જ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મ છે, અવિદ્યાની પાર ગાળે છે. છતાં અપાર કરુણાથી ભરેલો છે, મર્યાદા અસ્પૃશ્ય મનુષ્યના હૃદયમાં પણ વસેલો છે. તેની આ ઉક્તિ શું સ્વાભાવિક નથી ? તેના આ બે વાક્યો શું પરસ્પર સમઘ નથી ? તેના આ બે વાક્યો શું એકજ વિચારશ્રેણીના નથી ?

અને ધંધરનું એ સ્વરૂપ મમતા શું એવા અનુભવવાળા મનુષ્યને એમ ન લાગે કે આવો અવિદ્યાની પાર ગાળનારો છતાં જીવોની સમિપે સદા વિગાજનારો ધંધર જેની આખી આટલા આટલા શ્રમ પડી થાય છે, અને તે છતાં આખી જ થાય છે, તે દરમિયાન વસ્તુથી જુદો જ છે. તેને ખાસ દૃષ્ટિથી ખોળવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે ? અને તે મનુષ્ય શું એમ ઉદ્ધાગ નહિ કરે કે,

‘અદશ્ય છે રૂપ પ્રભૂ તમારું’ ?

અને વળી અદશ્ય છતાં તે જોનાર છે, સાક્ષાત્ જોનાર છે, નિરંતર મનુષ્યની કરતૂતરહેણી જોનાર છે, અનંગ્યામી છે, એ

વાત દરમ્યાન- અદરમ્યાન બેદ કરતા ચિત્ત અગાડી આવ્યા વિના રહે ? એમ કહ્યા વિના રહેવાય કે પ્રભો અમને તો તમે અદરમ્યાન છો પણ તમે તો

‘ જીવે તથાપી સહુ કૃત્ય માટે ’

પદ્યસ્ય ચક્ષુઃ સ શૃણોત્ય કર્ણઃ । (શ્વેતાશ્વતર)

‘ તે અચક્ષુ છે તોપણ જીવે છે, અકર્ણ છે તોપણ સાંભળે છે, ’ આ ઉપનિષદ વાક્ય આ જ અનુભવ બતાવે છે, જે અદરમ્યાન છે તે વળી સર્વ સાક્ષી છે-એ બે વિચારોની મહાપ્રવૃત્તિ અને પરસ્પર સમર બતાવે છે. ઈશ્વર જડના નિયમોથી મધાતો નથી. જડ દૂર હોય તે પાસે ન હોઈ શકે, પાસે હોય તે દૂર ન હોઈ શકે, પ્રવિષ્ટ હોય તે બહાર ન હોય, બહાર હોય તે પ્રવિષ્ટ ન હોય પણ ચૈતન્ય-મય ઈશ્વરને એ બાધ નડતો નથી. તદ્દૂરે તદાંતિકે તે દૂર છે, તે સમીપ છે.

આ રીતે આરંભમાં કહેલા શ્લોકના વાક્યોનો સંબંધ સમજાય છે. ઈશ્વર જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અવિદ્યાથી પાર છે; છતાં, અવિદ્યામાં ઘેરાએલા મનુષ્યની પાસે તે કૃપા કરી નિત્ય રહે છે; એમ પાસે રહેતા પણ તેનું રૂપ અદરમ્યાન છે; અને તોપણ તે મનુષ્યની બધી કૃતિ જીવે છે.

જેમણે સમસ્ત જીવન ઈશ્વરપરાયણતામાં અને ઈશ્વરચિંતનમાં કહાડ્યું હતું એવા મહાન ભક્તના અનુભવનું આ વચન છે. તેમના ભક્તિવાક્યોનો સંબંધ જાણવા પ્રથમ ભક્તિભાવ પ્રદર્શ કરવો જોઈએ. ભક્તિમય બનતા ભક્તિજનોએ જોએલું ઈશ્વરસ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીશું.

હૈ પ્રભો ! તમારું તે મત્ય સ્વરૂપ અમને સમજાવો. જે સ્વરૂપને પ્રતાપ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, જે સ્વરૂપના દર્શન માટે તમે મનુષ્યને બોલાવો છો, જે સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી તમે ભક્તને ધન્ય બનાવો છો, તે અમને દેખાડો, તેનો આવિર્ભાવ તમારી સમક્ષ કરો. આવિશ્વોમ્મં યથા । તથાગુ.

કર્તવ્ય બુદ્ધિ

(અમદાવાદ પ્રાર્થના મહાજમા આપેલો ઉપદેશ)

ઉપાસના—હે જગન્નાથકે ' સર્વનો કર્તા તુ પ્રેમનિધિ છે, જ્ઞાનપૂર્ણ છે, એ દષ્ટિ અને ભાવ પ્રદણુ કરતા જગત્મા કેવા સૌંદર્યનું, કેવા ભવ્ય નિયમવ્યાપાગનું અમને દર્શન થાય છે ' તુ મર્મમા છે અને મર્મ ઉપર છે એ લાગણીની કેરી પ્રીતિથી અમે દુઃખ-મદિરમા પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ ' તારી મમીપ આવી તારી મૃતિનો ઉપદાર અમે કેવા હર્ષથી અર્પણુ કરીએ છીએ !

જમનિયતા મર્મ જે પ્રાતઃકાલે જગતને પ્રકાશ, ચૈતન્ય તથા જીવન આપતો ઉગે કે, અને માપકાલે મેઘમાસને વિચિત્ર વર્ષુરેખાથી સુશોભિત કરતો તથા પ્રાણિસમૂહને વિશ્રાન્તિ આપતો અસ્ત પામે છે તે તેજોગણી તારા નિયમનું અનુસરણુ કરે છે. ચંદ્ર જે શીતલતાથી જગતને આલ્પાદિત કરતો, સર્વનું શાન્તિસુધા વરસાવનો અને અદ્ભુત કથાઓ દર્શાવનો પૃથ્વીની આમપાસ દિનરાત્ર ભ્રમણુ કરે છે તે અમૃતનિધાન તારા નિયમનું અનુસરણુ કરે છે. સમુદ્ર જે દૂરસ્થ જનમહોત્સેને મમીપ આણતો, જલહિ અનેક મુખ માધનોમા સદાયબૂત થતો, તરંગોથી ઉછળતો અને સનત મર્મોદામા રહેતો નિત્ય ગર્જન કરે છે તે ગ્લાહર તારા નિયમનું અનુસરણુ કરે છે. પર્વત જે અનેક સૃષ્ટિમહાભરો ધારણુ કરતો, અનેક ધાતુઓ તથા વનસ્પતિઓનું ઉત્પત્તિગ્રામ જનતો, અનેક મુદાને લીન કરતો, અનેક સરિતાને પ્રવર્તાવતો, અનેક મેવધગને સ્પર્શ કરતો, અગ્રધાન નિરતર નિશ્વસ સ્થાપિત ચર્ચ ગદે છે તે ગાનીર્ષ મૂર્તિ મનોર તરંગ નિયમનું અનુસરણુ કરે છે. જ્યાં દષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યાં તમાનું, અદ્ભુત, ગૌરવ ન્વિત, નિયમોનું અનુસરણુ દેખી પે છીએ

• ' જ્ઞાનસુધા ' : સન ૧૮૯૮, ૩૩ ચં-ફેબ્રુઆરી અકામા પ્રાંત પરીષ.

જગત્પિતા ઈશ્વર આચરણને માટે પણ તે નિયમો કર્યા છે, અમને તે કર્તવ્યશુદ્ધિ આપી છે. પણ કેટલી બધી વાર તે નિયમોની અમે વિસ્મૃતિ કરી છે, કેટલી બધી વાર અમે કર્તવ્ય-બ્રષ્ટ થયા છીએ ! તારી સમીપ આવતા ત્રિમાર્ગગમનની સ્મૃતિથી અમારા ચિત્તને ગ્તાનિ થાય છે. એ ગ્તાનિ જ અમને શુદ્ધ કરશે. એ ગ્તાનિ જ અમને પાપીતાથી છોડાવશે પ્રભો ! વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા અમે તારા સામીપ્યની યાચના કરીએ છીએ. અમારા અતઃશ્ચય ઉદ્ધાડ, અમારી જ્ઞાનેન્દ્રિય જાગૃત કર, અને તારી દિવ્ય સુંદર, ગભીર ભૂતિનું અમને દર્શન કરાવ કે તારા અનુપમ સાનિધ્યનું સુખ અમે પામીએ

ઉપદેશ — દુનિયામાં અનેક ધર્મ, અનેક મતપ્રદાય છે. તેમના મત અને વિધિ જુદા જુદા છે. પણ અમુક માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી, અમુક રીતે આચરણ કરવાથી શ્રેય થાય છે એવો ઉપદેશ સર્વ ધર્મોમાં હોય છે. શ્રેય કે કલ્યાણ સિદ્ધ કરવું આવશ્યક છે એ સર્વને નિર્વિવાદ માન્ય છે, એ શ્રેયની પ્રાપ્તિના ઉપાય જુદા જુદા ધર્મોમાં જાત જાતના બતાવેલા હોય છે. એ ઉપાયોને કર્તવ્ય કહે છે ધર્મસંસ્થાપકોના દોષ વગેરે કારણોથી થએલા મતાતર દર કરતા જે કર્તવ્યો શુદ્ધ અર્થે નજરે પડે છે તે સર્વ સામાન્ય છે. એવા સર્વ આચરણ આત્માની અતરવૃત્તિથી પણ નિર્દિષ્ટ થાય છે, અને દુન કે લાભની આશા વિના જ તેનું અનુસરણ કરવું જોઈએ એની કર્તવ્યશુદ્ધિ મનુષ્યના અતરાત્મામાં સ્પુરી દઢ થાય છે. ઈતિ-હાસ અને અનુભવ પણ એ જ દર્શાવે છે કે મનુષ્યમાં આ કર્તવ્ય-શુદ્ધિ સ્થાપિત હોવાથી જ જનમડળ ઉન્નતિના માર્ગમાં કમણુ ટરે છે અને સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે. સર્વથા મનુષ્યે કર્તવ્યપરાયણ થવું એ આરમ્ભ છે વિચારવત મનુષ્યને કર્તવ્યની આજ્ઞા ભાગ્યપ નદિ પણ હર્ષકર લાગે છે, કેમકે તેની મૂળ પ્રવૃત્તિ જગન્નિપતા તરફથી છે અને તેનું દુન કલ્યાણકારી છે.

‘ તાગ અનુગ્રહ પડે વડી દેહ ધારૂ,
કર્તવ્ય ધર્મ વળિ ગાન રૂઝુ અમારૂ,

(પ્રાર્થનામાળા, ભાગ ૧. અક ૫.)

આ રીતે મનુષ્યને કર્તવ્યધર્મનું દાન તે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે. કર્તવ્યધર્મના નિયમ સિથિયતા વિના અનુસરવા પડે છે પણ તેમનું હાઈ સમગ્રતા તે કૃપામય લાગે છે અને તે માટે ઉપકાર-વૃત્તિ થાય છે. કર્તવ્યતા-કર્તવ્યશુદ્ધિ-ને અગોધન કરી કવિ વ્યૂવર્થ કહે છે,

‘ Stern Daughter of the voice of God !

O Duty ! x x x

 x x x x

Stern Lawgiver ! yet thou dost wear
The Godhead's most benignant grace
Nor know we anything so fair
As is the smile upon thy face’.

‘ ઈશ્વરવાણીની પુત્રી ! સખત નિશ્ચયવાળા હો કર્તવ્યતા ! x x x
સખત નિયમ સ્થાપનારી ! ઈશ્વરના કબ્જાધિકારી સ્વરૂપનો સર્વથી
વિશેષ મંગલમય અણ તું મહેવ ધારણુ કરે છે. તાગ મુખના
સ્મિતનું સૌંદર્ય એવું છે કે તેવું કદિ દીકું નથી. કર્તવ્યશુદ્ધિની આ
સ્તુતિ સર્વ રીતે યોગ્ય છે. મનુષ્યજાતિના ઉત્કર્ષના સકલ પ્રભાવના
મૂળમાં કર્તવ્યશુદ્ધિ વિદ્યમાન રહેલી છે. અનેક મનુષ્યોના હૃદયમાં એ
કર્તવ્યશુદ્ધિએ ઉત્તમ પકિતના ગાન, ભાષ અને જગ પ્રેર્યા છે.
માનવોના પરાક્રમના વૃત્તાતપર દષ્ટિ કરીએ તો એ કર્તવ્યશુદ્ધિએ
સર્વત્ર દીપ્તિ પ્રમાદેની માલમ પડે છે. કોઈએ હંડા, મુદ્રમ, મુદ્રાદિત
તર્કવ્યાપાર ચલાવ્યા છે, કોઈએ મુદ્ર, મંબીર, ઉદાર ગમ્ય રમ્યા
છે; કોઈએ વિકટ, વેગન દેરીમાં મુરકેલીઓ વેરી પ્રનાસ કર્યાં છે,
કોઈએ મૃત્યુના ભયની આશ્વજના કરી સદુપેચ કબામાં ઝવનના

મુખનો ત્યાગ કર્યો છે, કોઇ એ દેશનું રક્ષણ કરવામા પ્રાણ ખોયા છે, કોઇએ લોકકંપાણુમા મહામૃત્યુ દ્રવ્યનો વ્યય કર્યો છે, એ મર્ત્ય કર્તવ્યલુદ્ધિનો મહિમા ચિત્તને માનંદાશ્ચર્યથી પૂર્ણ કરવા મમર્થ નથી ?

આ ઇનિદામ પરથી એ પણ જણાય છે કે કર્તવ્યલુદ્ધિ મનુષ્ય-જાતિમા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, કર્તવ્યકરણના વ્યાપારમા ઉદાગતા અતર્જીત રહેતી છે, અને લાભ-અલાભ, ઉપયોગ, અનુપયોગ, ભય-અભયનો વિચાર એ ઇચ્છાવ્યાપારમા દાખલ થતો નથી. કુખ, મહત્, કબેશ, વિપત્તિના વિરોધનો સભવ છતાં મનુષ્યની અંતર્જાતિ તેને કર્તવ્યજાણુમા પ્રેરે છે. મનુષ્યજાતિમા આ કર્તવ્યલુદ્ધિ ન હોત તો શુ પરિણામ થાત એની કલ્પના પણ ભયાવહ છે. ઇંગ્લાન્ડની પાર્લામેન્ટ અને બીજી એની રાજસભાઓમા પુરપો શા માટે શ્રમ કે છે ? સૈનિકો અને સેનાપતિઓ શા માટે મરણુ ભયનો સ્વીકાર કરે છે ? ધનાઢયજનો ગરીબો ખાતર શા માટે પોતાના ધનનો ત્યાગ કરે છે ? રાજ્યકર્તા શા માટે પ્રજાને કેળવણી આપવાનો મહા-પ્રયત્ન કરે છે ? સર્વનો ઉત્તર એ જ કે કર્તવ્યલુદ્ધિથી. એ કારણુ ન હોત તો સ્વતંત્રતાની ભાવનાનો આજ સર્વત્ર સ્વીકાર થયો છે તે ક્યા હોત ? શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સપત્તિ ક્યા હોત ? અનાથનુ રક્ષણ કેમ થાત ? વ્યાધિગ્રસ્તના ઉપચાર કેમ થાત ? સમસ્ત પ્રજાની લુદ્ધિનો પ્રગાશ કેમ શક્ય થાત ? કદાચ એમ કહેવામા આવશે કે આમાની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ યશની, કીર્તિની, નામનાની આશાથી મનુષ્યો કરે છે, તોપણ એજ પ્રશ્ન પુછીશુ કે એ સર્વ પ્રવૃત્તિથી યશ, કીર્તિ શા કારણુથી મળે છે ? એ પ્રવૃત્તિ કર્તવ્યકરણુ છે માટે. રાજસભામા રાજતત્ત્વનો શ્રમ કર્યો, સ્વતંત્રતા માટે પ્રયાસ કર્યો, યુદ્ધ કરી દેશનુ ગ્દાણુ કર્યું દાન કરી અશરણુને સહાયતા કરી, એ સર્વમા મહોદી કીર્તિ એજ છે કે તે કરનારે કર્તવ્ય કર્યું તે જ માટે માન મળે છે, યશ મળે છે, ઇતિહાસ મળે છે. એ રીતે સર્વ ઉદાર પ્રવૃત્તિઓનુ મૂળ કર્તવ્યલુદ્ધિમા છે, અને મનુષ્યજાતિને સતોષ તથા ઉપકારવૃત્તિ યજ્ઞનુ કારણુ કર્તવ્યકરણુમા છે.

મનુષ્યજાતિની આ સર્વમાન્ય વૃત્તિ કર્તવ્યના ઉપદેશમાં પણ જોવામાં છે. કર્તવ્ય કરવાનાં છે તે કર્તવ્ય ખાતરજ, ફક્ત કે લાલ ખાતર નહિ,—એ મનુષ્યજાતિનો વિશ્વાસ તેમના ઉપદેશ અને સિદ્ધાંત પણ સાબીત કરે છે. ભગવદ્ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનને કર્તવ્ય-કર્મનો માર્ગ આ પ્રમાણે સમજાવે છે:

યોગસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગત્યક્ત્યા ધનંજય ।

સિદ્ધયસિદ્ધયોઃ સમો ભૂત્વા સમત્થં યોગ ઉચ્યતે ॥

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ॥

સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લામાલામૌ જયાજયૌ ।

તત્તો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈથં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥

‘ અર્જુન ! યોગમાં રહી, આસક્તિ છોડી, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ તરફ સમભાવ રાખી કર્મ કર; (એ) સમભાવ જ યોગ કહેવાય છે.’

‘ તારો અધિકાર કર્મમાં જ છે. ફલમાં કદિ નથી. ’

‘ સુખ અને દુઃખ, લાલ અને અલાલ, જય અને અજય, સરખાં કરી પછી બુદ્ધ માટે તૈયાર થા; એમાં પાપ નહિ થાય. ’

કર્તવ્યકૃતિ વિશેની આ બુદ્ધિ સર્વ દેશોમાં અને સર્વ મનુષ્યોમાં સ્થાપિત થયેલી છે. એ બુદ્ધિનું પ્રયત્નરૂપ કરતા તેમાં રહેલા, —સુખનો ત્યાગ, ફલની અવગણના, લાભનો અનાદર,—એ સર્વ અંશ દર્શાવે છે કે મનુષ્યનો સ્વાભાવિક અને સાર્વત્રિક વિશ્વાસ એ છે કે જગત્માં સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી પરાર્થ કરવો એમાં મહોદું કર્તવ્ય સમાએહું છે. મનુષ્યે પોતાનાથી પરતી-પારકાની-અપેક્ષા કરવી એવું કર્તવ્યબુદ્ધિમાં વિધાન છે. પોતાનાથી લિજ જનો માટે સ્વાર્થત્યાગ કરવાની મનુષ્યની આ અંતર્વૃત્તિ સિદ્ધ કરે છે કે મનુષ્યની પર્યાપ્તિ પોતાનામાં-સ્વત્વમાં-નથી, મનુષ્ય પોતાનામાં વિશ્વને સમાપ્ત કરતો નથી, પણ ખીજનું લિજ અસ્તિત્વ સ્વાભાવિક વિશ્વાસથી માને છે. સ્વ અને પર-પોતે અને ખીજ-એ બુદ્ધ હોય.

ત્યારેજ પારકા અર્થે સ્વાર્થત્યાગનો મંભવ રહે છે. સ્વ અને પરના અભેદજ્ઞાનમાં—સ્વ અને પરને એકે અલિખત માનવામાં—સ્વાર્થત્યાગ હિં એ મત ભ્રમિત છે. પારકાને પોતાના સરખા ગણવા, પારકાને પોતાના સરખા સુખ તથા માનને પાત્ર માનવા, અને તે માટે તેમને સારૂ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો એ કર્તવ્ય છે પણ એ અભેદ નથી. પર—પારકો—છે જ નહિં, સ્વ જે છે તે સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિં, એવો અભેદ હોય તો ત્યાગ સંભવેજ નહિં. કોણ શાનો ત્યાગ કરે ? કોણ કોને માટે ત્યાગ કરે ? ભેદ હોય તો જ ત્યાગ હોય, તો જ ત્યાગની કિંમત હોય. પોતાનું જે હોય, પોતાને જે સુખકર હોય તે બીજા માટે મૂકી દેવું, એટલું પોતાનું સુખ ઓછું કરી બીજાના સુખની વૃદ્ધિ કરવી એમાં ઉદારતા છે. એ ઉદારતા અભેદ જ્ઞાનમાં—સ્વ તે જ વાસ્તવિક રીતે પર છે, પોતાની પાસેથી જઈ બીજાને મળે એમ બની શકે એવો ભેદ જ નથી એવા જ્ઞાનમાં—હોઈ શકતી નથી. એ અભેદ જ્ઞાન તે સ્વાર્થત્યાગ નથી, તેમજ એ અભેદ જ્ઞાન વા સ્વાર્થ-ત્યાગની વૃત્તિને ઉત્તેજન મળતુ નથી.

પોતાનાથી લિખને અર્થે સ્વાર્થત્યાગ કરવાની સ્વાભાવિક અંતઃકરણ પ્રવૃત્તિ આ રીતે મનુષ્યને ઉદારતાનો બોધ કરે છે તે જ પ્રમાણે મનુષ્યમાં આશા પ્રેરે છે. કર્તવ્ય સંપૂર્ણ કરવાની આશા મનુષ્યને ઉત્સાહયુક્ત અને ચત્નસીલ કરે છે, કર્તવ્યકરણ ન હોય તો મનુષ્ય પ્રવૃત્તિહીન, નિરાશ, ઉદાસીન થઈ જાય. આ રીતે પણ કર્તવ્યકરણ મનુષ્ય જીવનને ધન્ય કરે છે.

વળી, આ કર્તવ્યશુદ્ધિ બીજાને એકે બોધ કરે છે. શુભ ઉદાર અંતઃકરણ પ્રવૃત્તિને અનુસરી મનુષ્ય સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે એ સ્વાર્થસાધનથી કંઈ બીજું વધારે અપેક્ષ્ય છે, વધારે માન્ય છે, એમ તેને અંતરમાં પ્રતીતિ હોય છે. ઐહિક સુખ અને ઐહિક લાભના ત્યાગમંજ બીજા ઉદ્દેશનું અનુસરણ છે; એ ઉદ્દેશ આ લોક-સંબંધે નથી, પરલોક સંબંધે છે.

અંતર્ગતિ આદિકથી પર આ જે ઉદ્દેશ સચ્ચે છે તેનું પરી-
ક્ષણ કરીશું તો જણાશે કે મત, શ્રુતિ, પુણ્ય, ઉત્તમ, ઉત્કૃષ્ટ, શુદ્ધ,
પવિત્ર, ન્યાય એવા કેઈ આદર્શ (model) તરફ મનુષ્યના
આત્માનું આકર્ષણ છે, અને તે આકર્ષણને લીધે મનુષ્ય કર્તવ્ય ખાતર
અહીંના સુખનો ત્યાગ કરે છે. એ આદર્શના કંઈક કંઈક અંશ
મનુષ્યહૃદયમાં રચાયેલા છે, મનુષ્યની સુનીતિપરાયણ પ્રકૃતિ
(Moral nature) એ આદર્શની કંઈક કંઈક ભાવનાને આધારે
બંધાયેલી છે, એ વાતની સાક્ષી મર્વનો આત્મા પૂરે છે. એ આદર્શ-
ભાવના, એ પ્રકારે પ્રાપ્ત થતા સુનીતિ મંરકાર, કંઈ જ્ઞાન્તિ નથી.
વિવેક અને તર્ક તેનું સમર્થન કરે છે. એ આદર્શની ભાવના આ લોકની
નથી, પરબોક્તની છે એવી ભાવના ધારણ કરી શકે એવો કેઈ આદર્શ આ
લોકમાં છે નહિ - જડ પદાર્થોમાં સુનીતિની ભાવના વર્તમાન જ નથી,
મનુષ્યમાં તે ઝાંખી અને અપૂર્ણ છે, આ લોકના સ્વાર્થથી એ ભાવનાનું
ધોરણ ઊંડું જ છે. એ ભાવનાનો આદર્શ તે ઈશ્વર છે. સદ્ગુણનિધાન
પ્રભુમાં એ ભાવનાનું ધામ છે, એ પ્રભુમાં એ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર
છે, એ પ્રભુ એ ભાવનામય આદર્શ છે. એ કૃપાળુ પ્રભુએ મનુષ્યને
કૃતાર્થ કરી ઉન્નત પદવી આપી છે, અને એ ભાવનાના અંશ
મનુષ્યમાં રચાયા છે. એ ભાવના મનુષ્યને સદ્ગુણજ્ઞાન આપે છે. એ
ભાવના મનુષ્યમાં કર્તવ્યશુદ્ધિ પ્રેરે છે. એ ભાવના જેનામાં પરિપૂર્ણ
છે તે આદર્શ ખાતર મનુષ્ય કર્તવ્યપરાયણ થાય છે. એ આદર્શનું
અનુસરણ કરવું, તેને અનુકૂળ થવું, તેને પ્રિય થવું, એમાં મનુષ્ય
પોતાને ધન્ય સમજે છે એ ભાવનાનો આદર્શ મનુષ્યના મન
અગાડીથી એક વાર ખસેડી નાખે અને મનુષ્યને કર્તવ્ય કરવાનો

● ભાવના=ઉત્તમતાનું સર્વ સ્વરૂપ-Ideal

* આદર્શ=ભાવના જેમાં નિવાસ કરે છે તે પુરુષરૂપ (Personal)
વ્યક્તિ. Model (ઈશ્વર) મનુષ્યના અદ્વિત્યમાં સુનીતિની ઉત્તમતા તે ઈશ્વરહત
અંશ છે તેથી મનુષ્ય ઉત્તમોત્તમ સુનીતિનિધાન ઈશ્વર તરફ ખેંચાઈ
સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે છે.

દર્શા હેતુ-કશ્યુ કારણ નહિ રહે. મહાન, ઉત્તમોત્તમ, મત્, શુદ્ધ, મગ્ન પગ્માત્માના અનુકરણની અભિલાષા મનુષ્યના હૃદયમાથી જાતી રહેજે. સદ્ગુણ, મહાચરણ, પવિત્રતાની કિમત જ તેની દૃષ્ટિમા નહિ ગ્હે. ઉત્તમોત્તમ વ્યક્તિના શુભ ગુણોનું રમરણ મનુષ્યને કર્તવ્યવૃત્તિમા દૃઢ કરે છે. એ ગુણોથી જે વિરહ આચરણ તે નિષિદ્ધ છે એમ સમજાય છે, અને તે ગુણોને લક્ષમા રાખી મનુષ્ય તદનુસાર વર્તન કરે છે.

ધર્મશ્વરના એ ન્યાય, સત્ય, ઈર્ષ્યાદિ ગુણો મનુષ્યની દૃષ્ટિ આગળથી લઈ લેવાનું શુ પરિણામ થાય છે તેનું ઉદાહરણ એક પુરાણ કાંપિત કથામા ખતાબ્ધ છે. ઈશ્વરના એક અતિ દુષ્ટ જુહ્મી રાજાને દેવોએ બહુ લાગે કાળ રાજ્ય કરી સુખ ભોગવવા દીધું. તેના ઉદારશુદ્ધિ પુત્ર માધસિરિનમ સદ્ગુણ-મૂર્તિ હતો. ગાદી પર આવતા માધસિરિનસે મોજમજ અને એશ્વરારામનો સર્વ રીતે ત્યાગ કર્યો. રાજનીતિ અને નિયમ શાસનનું રક્ષણ કરવામા તથા સુશીલ પ્રજાના સુખની વૃદ્ધિના ઉપાય યોજવામા તે બંને કાળ કલાકના લાગ્યો. પરંતુ, તેણે આ રીતે કર્તવ્ય કર્યું તે માટે દેવોએ તેનું માત્ર છ વર્ષનું આયુષ્ય બાકી રહે એવી આજ્ઞા કરી, આ અગમ્ય વિધિથી સુવાન રાજા એટલો નિરાશ થયો કે તેણે એકાએક રાજ્યભાર વૃદ્ધ મંત્રીઓને સોંપી દીધો અને વસ્તીથી દૂર અતિ રમણીય ઉપવનમા જઈ રહ્યો, અને ભોગાસક્ત થઈ નિરંતર અનિયત્રિત વિષયસુખમાં દિનરાત ગાળવા લાગ્યો. જગતનું શાસન કરનાર દેવો કર્તવ્યનું વિપરીત કૃત્ય આપે છે એ જોઈ કર્તવ્ય કરવાને બદલે સુખોપભોગ લેવામા જીવન ગાળવાનો ઠરાવ કરી તે રાજ્યનો ત્યાગ કરીને નીકળ્યો તે સમયે તેણે દેવો પ્રતિ સંમોધન કર્યું કે,

‘Seems it so light a thing, austere Powers,
To spurn man's common lure, life's pleasant things ?
Seems there no joy in dances crowned with flowers;

Love, free to range, and regal banquetings ?
Bend ye on these, indeed, an unmoved eye,
Not Gods, but ghosts, in frozen apathy ?

x x x x x x

Or in midheaven, perhaps, your golden cars,
Where earthly voice climbs never, wing their flight,
And in wild hunt, through mazy tracts of stars,
Sweep in the sounding stillness of the night ?
Or in deaf ease, on thrones of dazzling sheen,
Drinking deep draughts of joy, ye dwell serene ?

Matthew Arnold +

૧ ૨ ૩ ૪

‘કોર દેવો ! જીવ્યાનીની જે મોજમગઓ મનુષ્ય માત્રને
લક્ષ્યાવે છે તેનો તિરસ્કાર કરવો એ શુ બહુ નજીવ કામ જણાય
છે ? પુષ્પભારના મુકુટ ધરી નૃત્ય કરવા, પેમાનુભાવ કરવો, યથેચ્છ
વિહાર કરવો, રાજવંશી અર્ચની મિજબાનીઓ કરવી, એમા શુ કંઈ
આનંદ જણાતો નથી ? શુ ખરે ? આ સર્વ પર દ્રષ્ટિ કરતા તમને
કંઈ આદર્શતા થતી નથી ? તમે દેવો નથી, પિશાચ છો, મેદરકારીમા
તમે જડ થઈ ગયા છો.

અથવા કદાચ આકાશ મધ્યમા તમારા મુવર્ણમય રથ ત્વરિત
ગતિમા ઉડ્યા જાય છે, અને પૃથ્વી પરના અવાજ ત્યા પહોચતા પશુ
નથી. તારકમય વિંધમ અરણ્યોમા મૃગયા રમતા શાન્ત રાત્રિમા સુસવાટ
કરતા તમારા રથ દોડ્યા જતા હશે, કે શુ ઉલ્લખન દેદીપ્યમાન

● આ કૃતિના અને વૃત્તાત ‘ડેન કોલેજ ક્વોરટરલી’ ના બુધ્ધર્થ
૧૮૬૨ના અઠમા પ્રસિદ્ધ થયેલા ‘ધી ટીચિંગ્સ ઓફ ટેનિસન’ એ નામના
વેળમાથી લીધા ■

સિદ્ધાસનો પર ચઢી તમે નિશ્ચિત ચિત્તે આનંદપાન કરો છો, અને બધિરતા સાથે વિશ્રાન્તિ બોગવો છો ?

જગતનું શાસન કરનાર ન્યાયવિમુખ્ય છે એ કલ્પનાએ જ આ રાજાને કર્તવ્યભ્રષ્ટ કર્યો સત્યનિધાન ન્યાયકારી જગન્નિયંતાપર શ્રદ્ધા નહિ હોય તો મનુષ્ય કદિ કર્તવ્યમા અને સદાચરણમા પ્રવૃત્ત થશે જ નહિ. એ શ્રદ્ધાહીન યતા મનુષ્ય નિરાશ-નિરુત્સુક થઈ બેદરકારીથી કર્તવ્ય મુકી દેશે આવું જ એક બીજું ઉદાહરણ “શેટસ ઇટસ” નામે કાવ્યમા ટેનિસન વર્ણવે છે:

“Let us swear an oath, and keep it with an
equal mind,
In the hollow Lotos-land to live and lie reclined
On the hills like Gods together, careless of mankind,
For they lie beside their nectar, and the bolts
are hurl'd
For below them in the valleys, and the clouds
are lightly curl'd
Round their golden houses, girdled with the
gleaming world
Where they smile in secret, looking over wasted
lands
Blight and famine, plague and earthquake,
roaring deeps and fiery sands,
Clanging fights, and flaming towns, and sinking
ships and praying hands

Tennyson.

‘આપણે કસમ ખાઈ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી અને તે સમજતી ચિત્તથી પાળતી કે કલમશૂંભિના ઉદરમા વસી વિશ્રાન્તિમા પડ્યા રહેવું;

મનુષ્યજાતિની દરકાર વિના ગિરિ શિખર ઉપર દેવાનું મંડળ જેવું નિર્ધિષ્ટ રહે છે તેમ આપણે રહેવું એ દેવો તો પાસે અમૃત લઈ પડ્યા રહે છે. ત્યાંથી બહુ નીચે દૂર ખીણોમાં અસ્ત્ર ફેંક્યા હોય છે. તેમના સુવર્ણમય સદનની આસપાસ વાદળોની રેખા વિંટાળેલી હોય છે, અને ફરતો સુરાયમાન પ્રદેશ હોય છે. ત્યાં રહ્યા રહ્યા દેવો! ઉજ્જૈય ધૂમિઓ જોઈ રહે છે, વનસ્પતિ ક્ષુભ અને દુકાળ જોઈ રહે છે, મરકી અને ધરતીકંપ જોઈ રહે છે, ધુધવતા સાગર અને રેતીના જળહરતા ગેદાન જોઈ રહે છે, ખણખણતા રણમથામ જોઈ રહે છે, ખળતા શહેર જોઈ રહે છે, કુખતા વહાણ જોઈ રહે છે, તથા પ્રાર્થનામાં અજક્ષીબદ્ધ થતા હરત જોઈ રહે છે, અને એ મર્વ જોઈ એકાત્મક દેવો સ્મિત કરે છે.

આ રીતે શુદ્ધ હિતમ સ્વરૂપના આદર્શની ભાવના અને પ્રેરણાથી જ મનુષ્યો! કર્તવ્યકૃતિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે મન આગળથી એ આદર્શ નષ્ટ થતા મનુષ્ય હિદામીન અને પ્રતિહીન થાય છે; જળનિમંતાના એક અદ્વિતીય પરમોત્તમ આદર્શને વિસારી દઇ વિકારાધીન અનેક દેવાને જગતનું શાસન કરનાર માનવાથી સુતી-તિની અને કર્તવ્યની આદર્શ ભાવનાનો ધ્વસ થાય છે, મર્વોપરિ શક્તિમાં બધા ન્યાયમય કર્તવ્ય નિયમન દેખાવું નથી ત્યાં મનુષ્યને કર્તવ્ય અકર્તવ્ય વચ્ચે મહોટો બેદ લાગતા નથી, પાપ-પુણ્ય તેને મન સરખા થાય છે.

દુરાચારી જનો પણ બહારથી સ્વભાવરો ડોળ કરે છે, પોતાના અસત્ય, અન્યાય, અનીતિ કણુ ન કરતા સત્ય, ન્યાય, નીતિનો દેખાવ ધારણ કરવા પ્રવૃત્ત કરે છે, એ વાત પણ એ જ દર્શાવે છે કે મનુષ્યજાતિમાં ઐશ્વરી ભાવના દદ છે અને તે સદ્ગુણને સર્વોપરિ તથા સર્વમાન્ય મનાવે છે. દુર્ગુણ અધમ છે, સદ્ગુણ હિતમ છે, તેથીજ દુર્ગુણો સદ્ગુણો આડંબર કરવા મથે છે.

સદ્ગુણની લોકપ્રતિષ્ઠા હોવાથી કેટલાક મનુષ્યો સદ્ગુણની

દિવ્ય પ્રેરણાની પ્રતીતિ અત કરણુમા દૃઢ કર્યા વિના માત્ર બાહ્ય આચરણ પ્રશસ્ત ગણાય એટલે સુધીજ સદ્ગુણનું અનુસરણ કરે છે. પરંતુ સદ્ગુણની, પુણ્યની, શુદ્ધિની કિંમત અત કરણુમા છે. અંત કરણુ આ સર્વથી અન્ય હોય તો બહારથી તેમનો આભાસ વૃથા છે. બાહ્ય સદાચારની એવી પ્રવૃત્તિથી આત્માની ઉન્નતિ થતી નથી. જન સમાજના વ્યવહારમા એવા મનુષ્યો હાનિકારક ન થાય એટલેજ તેમની કૃતિથી લાભ થાય છે, પરંતુ તેમનો દલ ગુપ્ત રહેતો નથી, અને દાહિકતાના દર્શનથી હાનિ જ થાય છે. વળી એવા મનુષ્યો પોતાને છેતરવાના અભ્યાસમા પડી અતે મનુષ્યજાતને છેતરવાના અભ્યાસમા પ્રવૃત્ત થાય છે.

મનુષ્યજાતિની સ્વાભાવિક વૃત્તિ આવા દાહિક વ્યવહારથી ભિન્ન છે. ઈશ્વરશ્રદ્ધા મનુષ્યમા પ્રકૃતિથી આવેલી છે, અને તે શ્રદ્ધા અત કરણુમા સ્થાપિત થયેલી કર્તવ્યશુદ્ધિનું અનુસરણ કરાવે છે. ઈશ્વર પ્રીત્યર્થેજ મનુષ્ય કર્તવ્યપરાયણ થાય છે.

ઈશ્વરકૃપાથી એ કર્તવ્યશ્રદ્ધા સદૈવ દૃઢ અને ઉત્તેજિત રહો.
તથાસ્તુ.

આચરણની યોગ્યતા*

તાત્કાલિક અને દૂરસ્થ

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમા આપેલો ઉપદેશ)

આજની દિંડીમા આપણે વાચ્યુ કે,

‘પરમ ભક્ત ધર્મમાર્ગથી ન ચૂકે,
તજે ગ્રાણુ તદપિ સત્ય નહી મૂકે,
કરે સર્વકાલ નીતિયુક્ત કર્મ,
ધરે સત્ય સ્વજન બધુપ્રીતિ ધર્મ.’

(દિંડી ૧૮ મી.)

આ વચનમાં એ સિદ્ધાંત પ્રમિદ્ધ કર્યો છે કે ધર્મના માર્ગથી કદિ કોઈ પણ કારણસર ચૂકવું નહિ, પ્રાણનો ત્યાગ થતો હોય તે પણ સત્ય ચૂકવું નહિ, ગમે તેવો પ્રસંગ આવી પડ્યો હોય તોપણ સદૈવ નીતિયુક્ત ધર્મ કરવા, કદાપિ નીતિ વિરુદ્ધ આચરણ કરવું નહિ. મનુષ્યબધુઓ તરફ પ્રીતિભાવ રાખવો એ ધર્મ છે અને આ ઉપર કહેલા આચરણ—પ્રકારથી વિરોધી નથી, એ પ્રકારના આચરણથી જ સ્વજનબધુપ્રીતિધર્મ ધારણ થાય છે, આમાં પગમ ભક્તિ છે. ધર્મ, નીતિ અને સત્ય, એ અખંડ પાળવાના છે ધર્મને વળગી રહેતા, પ્રાણ જવાનો સમય આગ્યો હોય તોપણ ધર્મને વળગી રહેવું, સકટ હોય, વિપત્તિ હોય, ધર્મ—નીતિ—સત્યના અનુમણથી હાનિ થતી હોય, દુઃખ પડતું હોય, મૃત્યુ થવાનો ભય હોય તોપણ ધર્મ—નીતિ—સત્યના નિયમથી દૂર જવું નહિ, અધર્મ—અનીતિ—અસત્યનું કદિ અવનબન કરવું નહિ, એ પરમ ભક્તનું કર્તવ્ય છે.

આ સિદ્ધાંત સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવે છે, આ સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ બહુ સાધારણ છે, પરંતુ તેના ટેટલાક અપવાદ છે એમ કેટલીક વખત કહેવામાં આવે છે. અમુક પ્રસંગોએ ધર્મ, નીતિ અને સત્યના નિયમ તોડી શકાય છે, તોડવા જોઈએ, અર્થાત્ કંઈ લાભ થતો હોય, કંઈ હાનિનું નિવારણ થતું હોય, તો એવી વેગાએ ધર્મથી ઉત્કૃષ્ટ વર્તન કરવું, અનીતિનું આચરણ કરવું, અસત્ય બોલવું, એમ કેટલાક કહે છે તત્કાળ તો ધર્મ, નીતિ કે અસત્યનું હિલધન આવે સમયે થાય પરંતુ આખરે તેથી શુભ ફલ થાય માટે એ ઉત્કૃષ્ટ કરી શકાય છે એવું આ અપવાદનું રૂપ દર્શાવવામાં આવે છે તેથી પ્રજા હિતચિન્ન થાય છે કે માણસે કુવાના આચરણની યોગ્યતામાં તાત્કાલિક અને દૂરસ્થ એવો ભેદ છે કે કેમ, જે આચરણ કરતી વખતે યોગ્ય ન હોય તે પાછળથી થવાના પરિણામના ઉદ્દેશને લીધે યોગ્ય ગણી શકાય કે કેમ? આ અપવાદના મમથર્ત માટે એવું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે કે કોઈ નિર્દોષ માણસને મારી નાખવા

તેની પાછળ કોઈ ખુની પડ્યો હોય અને તે નિર્દોષ માણસ કોઈ સ્થળે સંતાયો હોય, એવે સમયે ખુની માણસ આવીને તે ક્યાં સંતાયો છે તે પૂછે, મંતાવાનું ઠેકાણું આપણને ખબર હોય, પણ એ બાબતમાં આપણે સાચું બોલીએ તો ખુની નિર્દોષને શોધી કાઢી તેનો વધ કરે પરંતુ જુદું બોલીએ તો ખુની ખીજે ઠેકાણે ચાલ્યો જાય અને એટલામા નિર્દોષને નાસી જવાનો અગર રક્ષણના ઉપાય લેવાની તક મળે; આવે પ્રમંડે સત્ય શા માટે બોલવું, અસત્ય શા માટે ન બોલવું એમ પૂછવામા આવે છે; અને અસત્ય જ બોલવું એમ આગ્રહ પણ કરવામા આવે છે. એ જ પ્રમાણે કોઈ સમયે અધર્મથી, અન્યાયથી, અસત્યથી, અનીતિયુક્ત આચરણથી દેશને, રાજ્યને, જન મંડળને લાલ થતો હોય તો તેવું આચરણ જ કરવું એમ કહેવામાં આવે છે. ત્યારે ધર્મ, નીતિ સત્યના ધારણ સાશ્વત દૃઢ છે કે આમ પ્રસંગાનુસાર બદલાય એવા છે એ વિવેચન કરીએ. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર ધર્મ, નીતિ કે સત્યનો ભંગ કરવો એમ તો સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવતું નથી કેમકે એવો મત તો એકદમ ક્ષુદ્ર અને અસ્વીકાર્ય લાગે છે. પરંતુ પરમાર્થ ખાતર, પરોપકાર ખાતર, પારકાનું સારું કરવા ખાતર, આ નિયમભંગનો બચાવ કરવામાં આવે છે. આ કહેવાતા અપવાદની દૃષ્ટિનું પૃથક્કરણ કરીશું તો જણાશે કે જે શુભ ફલ માટે યથાર્થ નિયમોની પ્રવૃત્તિ બંધ રાખવાની માગણી કરવામાં આવે છે તે ફલ એ રીતે પ્રાપ્ત થશે એવો કશો ભરોસો નથી અને એ રીતે વિના યથાર્થ નિયમો સાચવ્યા છતાં પણ એ ફલ પ્રાપ્ત થવામાં વાધો આવતો નથી. પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં અસત્ય બોલ્યાથી નિર્દોષ માણસ જયગે જ એવી ખાત્રી કરીજ નથી. સંતાવાનું ઠેકાણું ખોટું બતાવ્યા પછી અથવા મંતાવાનું ઠેકાણું ખબર નથી એમ કહ્યા પછી પણ એમ બને કે ખુની આપણો ઉત્તર ખરો ન માને અને નિર્દોષને પોતાની મેળે શોધી કાઢે. પરંતુ નિર્દોષને બચાવવા અસત્ય બોલવાની જરૂર તો છેજ નહિ. કંઈ પણ અસત્ય બોલ્યા વિના એ બે પ્રમંડે

આપણે ખુનીને કહી શકીએ કે ઉત્તર દેશ અમે ખુશી નથી. આવા જવાબમાં જુદું કશું નથી, અસત્યનો ઇસારો પણ નથી, જવાબનું રૂપ ગૂઢ હોય પણ સાંભળનાર સમજે તે અસત્ય હોય એમ પણ નથી. છતાં આ ઉત્તરથી પ્રથમના અસત્ય ઉત્તર કરતાં કંઈ પણ વધારે હાનિ ન થાય, એથી ખુનીને કાઈ પણ મદદ ન મળે. અલ્પ જીવ વખતે, નિર્દોષને ખતાવી દેવાની ના પાડવાથી આપણા જીવને જોખમ થાય, ખુની આપણને ઇજા કરે એમ બને અને તે જ માટે પ્રાણુ-ત્યાગ થતાં પણ અસત્ય ન બોલવું એવો સિદ્ધાંત કયો છે. દુનિયાના ઇતિહાસ પરથી પણ એ જ માલમ પડશે કે કોઈ દેશ અથવા કોઈ પ્રજા અધર્મ, અનીતિમય, અસત્ય આચરણથી સુખી થઈ નથી. અયોગ્ય આચરણથી અંતે શુભ પરિણામ થયાં જ નથી. માણસ જાતનો અનુભવ એ જ કહે છે. માણસ જાતનો અનુભવ એ જ કહે છે શુભ આચરણથી શુભ પરિણામ થાય છે અને અશુભ આચરણથી અશુભ પરિણામ છે. અસત્ય બોલનારા, અનીતિએ ચાલનારા પોતાનું કે પારકાનું કોઈનું કલ્યાણ કરી શક્યા નથી.

આ વિષય સંબંધે એકને અતિયોગ્ય ધોરણે બતાવ્યું છે,

“A number of like cases there are of comparative duty. Amongst which that of all others is the most frequent, where the question is of a great deal of good to ensue of a small injustice. Which Jason of Thessalia determined against the truth. A little evil must be done to secure greater good. But the reply is good. You can do what is right now, but you have no security for the good that is to be done in the future. Man must pursue things which are just in present and leave the future to the divine Providence.”

Advancement of learning Bk. II. XXI, 11.

જરૂર પડતી નથી. ઈશ્વરસ્વરૂપના નીતિમય અને મંગલમય અંશ પરસ્પર સંબંધ છે તેથી નીતિના અનુસરણથી જનસમાજનું શ્રેય થાય છે અને તેથીજ જનસમાજના શ્રેય માટે અનીતિ કદી ઈષ્ટ નથી પણ હિમેશ વર્ત્ય છે. જગન્નિર્મતાએ જનસમાજ દેકે એવી યોજના સારી નીતિનિયમનું એ વિધાન કર્યું છે તેથી જનસમાજના બંધારણ માટે તે જરૂરનો છે અને તેથી જ જનસમાજના બંધારણ માટે તેના નિયમના ભંગની જરૂર નથી. સસથી, નીતિથી જનમમાજના બંધારણને કદિ જોખમ પહોંચ્યું નથી. નીતિનિયમમા રહેલા જનસમાજમાં વિશ્વાસ બંધુપ્રીતિની તથા પરોપકારની પ્રવૃત્તિ છે, તેથી એ નિયમ તોડ્યાથી વિશ્વાસ, બંધુપ્રીતિ અને પરોપકારમાં ઘટાડો જ થાય. જનસમાજના વ્યવહારમાં આવતા પ્રસંગ બહુ જાત જાતના હોવા છતાં નીતિનિયમ “સામાન્ય રીતે પાળવાની આવશ્યકતા સાબીત થએલી છે” તેનું આજ કારણ છે. એ નિયમનાં મંગલમય પરિણામ એક જમાનામાં કે યુગમાં પરિપૂર્ણ થઈ રહેતા નથી પણ આત્માની સનાતન પરમ ગતિ એ નિયમથી ઉદ્ભવે છે, તેથી, એ નિયમના અનુસરણથી કોઈ પ્રમંગે અમંગલ થાય છે, એ નિયમનો ભંગ કોઈ પ્રસંગે આવશ્યક બને છે એવી કલ્પના કરવાનું મનુષ્ય પાસે સાધન નથી, એવી કલ્પના કરવાનો મનુષ્યને હક્ક પણ નથી. દુઃખ, મંકટ, વિપત્તિ છતાં મનુષ્યો નીતિનિયમને વળગી રહે છે અને તે નિયમને વળગી રહેવામાં પરમ સુખ, પરમ આનંદ માને છે. મનુષ્યને જાતિની વધ ધણી થયા છતાં હજી નીતિનો ભંગ ક્યારે કરવો તે નિયમ મનુષ્યને જડ્યો નથી, એ ભંગ જેને કરવો હોય તેણે તેમ કરવાનું વાજખીપણું સાબીત કરવું જોઈએ એવી નીતિનિયમની શિયિલતા માનનાર પણ માગણી કરે છે. આ સર્વ સિદ્ધ કરે છે કે નીતિથી લાભ છે, એટલેજ મનુષ્યનો અનુભવ છે, તેથી અજ્ઞાલ છે—અનીતિથી લાભ છે એવો મનુષ્યને અનુભવ થયો નથી, નીતિ સ્થાપનારે નીતિમાં અંતે લાભ મૂક્યો છે અને તે માટે નીતિમય આચરણ સર્વકાળ યોગ્ય છે, સદેવ તે તત્કાળ યોગ્ય હોય છે અને દૂરસ્થ ભવિષ્યમાં પણ તેની જ યોગ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

કેટલીક વખત નીતિમય અપવાદની દલીલની એવી વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે કે “The end justifies the means” ‘ઉદ્દેશથી સાધનનું વાળખીપણું સ્વપાય છે,’ અર્થાત્ જે ઉદ્દેશ સાધવાનો હોય તે સારો હોય તો તેની સિદ્ધિ માટે નીતિમય કે અનીતિમય ગમે તેવા સાધન લઈ શકાય. આ મત ખોટો જ છે કેમકે ઉપર કહ્યું તેમ શુભ સાધનથી જ શુભ સિદ્ધિ થાય છે. વળી મનુષ્યજીવનમાં જે પરમ ઉદ્દેશ ધર્મ, નીતિ, સત્ય એ સર્વની સિદ્ધિનો છે, એ સર્વ જ સાધ્ય છે; તેમના ઉદ્ધંધનથી તો માત્ર એ સિદ્ધિમાં હાનિ જ થાય. જીવનમાં પ્રતિક્ષણે ધર્મ, નીતિ અને સત્યનું અનુસરણ કરવું એ પરમ ઉદ્દેશ છે તો પછી એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા એ ઉદ્ધંધનનો અવકાશ ક્યાં રહ્યો? એ ઉદ્ધંધનથી જે લાભ લવિષ્યમાં થવાનો આભાસ થનો હોય તે ધર્મ, નીતિ સત્યના લાભથી બૌણ્ય છે, તો એ ઉદ્ધંધન કયા ઉદ્દેશ માટે કરવાનું રહ્યું. મત્યાનાસ્તિ પરો ધર્મઃ સત્યથી મ્હોટો કોઈ ધર્મ નથી, સત્યથી ભુટો કોઈ ધર્મ નથી, સત્ય એ જ ધર્મ છે. તો કયા ધર્મની સિદ્ધિ માટે અસત્યનું અવલમ્બન કરવું પડે? અસત્યનું અવલમ્બન કરતાં એ ઉપાય સત્ય માટે લીધેલો કમ ગણાય? ધર્મ, નીતિ, સત્ય એ જ અનંત્ય પ્રયોજન છે તો અધર્મ, અનીતિ, અસત્ય, તેમનાં સાધન કેમ હોઈ શકે?

‘ઉદ્દેશથી સાધનનું વાળખીપણું સ્વપાય’ એ મૂલ્ય અનીતિના આશ્રય માટે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો એટલું જ પરિણામ થાય કે ‘ચિત્તમાં હેતુ સારો રાખી ગમે તેવા નકારાં કર્મ કરવાં’ એ ધોરણ પ્રચલિત થાય. મનુષ્યોના ચિત્તહેતુ ગુમ રહે છે અને દુરાચારની લાલચથી મનુષ્યો ગમે તેવા હેતુ પ્રકટ કરી શકે છે, એ લક્ષમાં લેતાં આ ધોરણનું એજ ફળ થાય કે દુરાચરણની શદ્ધિ થાય. નીતિનિયમ અચલ અચ્ચલ દૃઢ રહેવાથી જ આવા વિગમ પરિણામ ન થાય. ખરેખરા સારા હેતુથી અશુભ આચરણ કેટલીક વાર કાળનાં હોય તો અશુભ આચરણની ટેવથી નીનિબુદ્ધિનો પ્રાપ્ત થાય છે, નીતિનિયમ

શિથિલ થાય છે, અને સારા હેતુનું વિરમરણ થઈ કેવળ અશુભ આચરણની પ્રવૃત્તિ કરવામાં મનુષ્ય પડે છે. વળી, અશુભ સાધનથી ઉદ્દિષ્ટ ઔદિક લાભ થવાની ખાતરી નથી ત્યાં શુભ નીતિમય સાધન ગ્રહણ કરવાના સાર્વાત્રિક નિયમનો અતિક્રમ કરવાનું સાહસ મનુષ્યે શા આધારે કરવું ?

આ રીતે ધર્મના અનુસરણમાં અને નીતિના નિયમમાં અપવાદ છે જ નહિ. ધર્મથી આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે, નીતિથી જ જનમંડળનું રક્ષણ થાય છે; ધર્મ અને નીતિથી જ મનુષ્યને લાભ થાય છે.

ધર્મ ઇવ હતો હન્તિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।

તસ્માદ્ધર્મો ન હન્તવ્યો મા નો ધર્મો હતોઽયમીત્ ॥

‘ધર્મનો ધાત કરતાં તે (મનુષ્યનો) ધાત કરે છે, ધર્મનું રક્ષણ કર્યાથી તે (મનુષ્યનું) રક્ષણ કરે છે; તે માટે ધર્મનો ધાત કરવો નહિ કે ધર્મનો ધાત થતાં તે આપણો ધાત કરે નહિ.’

ધર્મથી, નીતિથી, સત્યથી જગતનો સુખમય તંત્ર ટકી રહ્યો છે. જગન્નિયંતા અનીતિની પુષ્ટિ કરતો નથી; તે અધર્મ વડે, અનીતિ વડે, અસત્ય વડે રક્ષણ કરતો નથી; એ રીતે રક્ષણ કરવાના ઉપાય તે યોગ્યતો નથી, મનુષ્યને એવા ઉપાય દર્શાવતો નથી, મનુષ્ય એવા ઉપાયથી રક્ષણ કરી શકતો નથી.

ધર્મમાં કોઈ પ્રકારની અનીતિનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી. કોઈ જાતનો દુરાચાર ધર્મની વૃદ્ધિ કરતો નથી. દુરાચાર ધર્મને આશ્રયે ટકતો નથી.

માટે ઉપરની દિલીમાં ઉપદેશ કર્યો છે તે પ્રમાણે પ્રાયત્સાગના સમય આવતાં ધર્મમાર્ગથી-બ્રહ્મ થવું નહિ. સર્વકાળ નીતિયુક્ત ધર્મનું આચરણ કરવું. એમાં જ સ્વજન બંધુ ઉપર પ્રીતિ છે, એથી જ પોતાના અને મનુષ્યજાતિના કલ્યાણની અભિવૃદ્ધિ છે, એ જ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો માર્ગ છે.

ધર્મની શાશ્વત સત્યતા.

(અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજમાં આપેલો ઉપદેશ)

સૃષ્ટિવિજ્ઞાન (Science) ના વિષયમાં અર્વાચીન કાળમાં અનેક શોધો થઇ તે પછી દુનિયામાં બહુ ફેરફાર થયા છે અને ઘણી ઉધવ-પાથલ થઇ છે. દુનિયાની સ્થિતિજ બદલાઈ ગઇ છે, આપણે જાણે જુદીજ—નવીજ—દુનિયામાં રહીએ છીએ એમ પહેલાના જમાના પર નજર કરતા હાલ લાગે છે. થોડી મુખ્ય બાબતોમાં પહેલાની અને હાલની સ્થિતિની સરખામણી કરીશું તો જૂત અને વર્તમાનકાળ વચ્ચે પડી ગયેલું મહાન અંતર લક્ષમાં આવશે.

વેપાર અને મુસાફરીના સાધનમાં કેટલો બધો ફેર પડી ગયો છે ! વહાણોને લાખી, બમબરેલી સવામતી વગરની, અનિશ્ચિત સફરો કરવી પડતી તે હવે ક્યા રહ્યું છે ? ભરદરિયે પડેલા વહાણના પાછા આવવા વિશે કંઈ કહી શકાતું નહિ, બદરેથી નીકળેલું વહાણ પાછું આવે ત્યાંમુધી તેનો કંઈ પતો જણાતો નહિ, એ શંકાઘરતતા હવે રહીજ નથી. આશ્ચર્યોટો અને તાગથી આખી દુનિયા એક શહેર સરખી બની ગઇ છે, અને રથજાગણનું અન્તર કુદી જવાની શક્તિ માણસમાં આવી છે. ચીન, હિંદુસ્તાન અને ઇરાનમાં પ્રવાસ કરી યુરોપ પાછા જતા માર્કોપોલોને ૨૩ વર્ષ થયા એ વિશ્વબંનેના ખ્યાલ આવવો હવે મુશ્કેલ થઈ પડે છે. પૃથ્વી ગોવ ખુદનારા જે પ્રવાસીયો (Globe-trotters) યુરોપ અને અમેરિકાથી ૬૦ વર્ષે નીકળે છે તે થોડા માસમાં આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી સ્વગયાને પાછા જઇ પહોંચે છે. જમીન પરની મુસાફરીમાં પણ રેલ્વેથી એવોજ મ્હોટો ફેરફાર થઇ ગયો છે. દેશને એક છેડેથી બીજે છેડે જવું એમાં હવે સાહસ કે સંકટ રહ્યા નથી, રહેજ કામ

● 'જ્ઞાનસુધા', સન ૧૯૦૦ ના ઓગસ્ટી ડિસેમ્બર અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ

માટે સેંકડો ગાઉની મુસાફરી માણસો હરરોજ કરે છે. વણજારાની પોઠ અને જત્રાના સઘ હવે વર્તમાનને બદલે વાર્તાના વિષય થયા છે.

યુદ્ધના વિષયમાં તીર, કામઠા, બખતર અને દાલના દિવસો ગયા છે. એ સર્વના ઉપયોગની હકીકતથી ભરેલા યુદ્ધવર્ણન અને વીરરસ સાહિત્ય હવે મનના અનુભવથીજ ગમ્ય રહ્યા છે. એવા વર્ણન હવે નવા બની શકે તેમ નથી. યુદ્ધના વર્ણનમાં હવે દારૂ ગોળા, બદુક, તોપ, કવાયત, રેલવે, મનવાર, ટોરપીડો, એ સર્વની હકીકત સમાયેલી હોય છે. યુદ્ધ અને વિગ્રહનું રૂપ હવે જુદીજ જાતનું થયું છે, અને તેને લીધે સાહિત્યની કલ્પના અને ઇતિહાસની ગતિ જુદીજ દિશામાં જાય છે. રોમના વિશાલ રાજ્યને ગાય વગેરે જંગલી પ્રજાઓએ ઉથલાવી નાખ્યું તેવા દાખલા હવે બનવાનો સભવ નથી. તીરકામઠાની યુદ્ધસામગ્રી જંગલી પ્રજાઓને હાથ સુધરેલી પ્રજાઓના જેટલી જ પ્રાચીન કાળમાં હતી, અને સૈનિકોની ભારે મખ્યાવડે જંગલી પ્રજાઓ સુધરેલી પ્રજાનો પરાજય કરી શકી હતી. આમ થવાની હવે સુધરેલા રાજ્યોને ખીક રહી નથી. નવી યુદ્ધસામગ્રીઓ જંગલી પ્રજાઓને જેમઝે તેટલી મળી શકતી નથી, અને યુદ્ધસામગ્રીઓ તેમજ રેલવે મનવાર વગેરે ખીજ સાધનોમાં પદાર્થવિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ સાથે સુધરેલી પ્રજાઓ દિનપર દિન નવા નવા સામર્થ્ય મેળવતી જાય છે. જંગલી પ્રજાઓ આ સર્વ શક્તિથી ન્યૂન હોઈ સુધરેલા રાજ્યમાં ફરી વળવા કોઈ દિવસ સમર્થ થઈ શકે એમ નથી.

રોગનિવારણમાં બહુ વધારો અને ફેરફાર થઈ ગયો છે. શીત-ળાના ભયાનક મહા ધાતક ઉપદ્રવ આગળ માણસો નિરુપાય થઈ બેઠી રહેતા તે સ્થિતિ હવે ગઈ છે; અને લાખોના જીવ એ રોગમાંથી હવે બચે છે. મનુષ્યશરીરના બધારણને ઝીણામાં ઝીણી માહિતી વૈદકશાસ્ત્રમાં પ્રાપ્ત થઈ છે અને દરેક જાતના રોગથી શરીરની અંદરના કયા ભાગમાં કેવી અવ્યવસ્થા થાય છે તેની કુશળ પરીક્ષા કરી વૈદ્યો વ્યાધિના નિદાનની ચિકિત્સા કરી શકે છે.

ખીજાં સુખનાં સાધન પણ સર્વ દિશામાં વધ્યાં છે. પહેલાં જે સુખ તવગેરેને અને રાગઝોને નહોતાં તે હવે સાધારણ મનુષ્યને અને ગરીબોને પણ મળે છે.

આ સર્વની સાથે મનુષ્યજાતિના જ્ઞાનમાં પણ ઘણો વધારો થયો છે અને થતો જાય છે. પૃથ્વી ઉપરના, પૃથ્વીના પડની અંદરના અને આકાશમાંના પદાર્થો મનુષ્યની જ્ઞાનજોયરતામાં પુરાતન કાળ કરતાં ઘણાં વધારે આવ્યાં છે. પહેલાં કદિ નહિ જાણવામાં આવેલા એવા નવા પદાર્થો, પદાર્થોના નવા ધર્મો, નવી શક્તિઓ મનુષ્યના જાણવામાં આવી છે. જે પદાર્થો અને પદાર્થોના જે સંબંધો ન જાણી શકાય એવા તથા સદા કાળના ગૂઢ જાણાતા હતા તે જાણવામાં આવ્યા છે. મનુષ્યનું જ્ઞાન ચારે તરફ ફરી વળ્યું છે અને એ જ્ઞાને સૃષ્ટિનું ૨૫ મનુષ્યની દૃષ્ટિમાં ફેરવી નાખ્યું છે, મનુષ્યને મન દુનિયા પહેલાં કરતા તદ્દન બદલાઈ ગઈ છે.

મનુષ્યજાતિના જ્ઞાનમાં તથા શક્તિમાં આ રીતે જે ભારે ઉચ્ચપાથક ધર્મ છે તેને પરિણામે ઘણા નવા મતો નિકળ્યા આવ્યા છે, ઘણા જુના મતો નાશક ધર્મ મળ્યા છે. મનુષ્યોએ સ્નેહપૂર્વક સાચવી રાખેલા ઘણા ઇષ્ટ સિદ્ધાંતોને ધોક્કા પહોંચ્યો છે; અને આ અભિપ્રાયની અસર ધર્મસિદ્ધાંતો સુધી પણ જઈ પહોંચી છે.

વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો પદાર્થવિજ્ઞાનની વૃદ્ધિથી ધર્મનું સત્ય કંઈ ખોટું થઈ ગયું નથી અને ધર્મના સનાતન સિદ્ધાંતો તો કાયમ રહ્યા છે અને રહેશે. એક ખીજા પ્રસંગે ધર્મ અને પદાર્થ વિજ્ઞાનના વિષય વિભાજ વિશે વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું હતું બન્નેના પ્રદેશ જુદા છે અને એક ખીજા સાથે વિરોધ થવાનો અંશવળ નથી. પદાર્થોના નિયમો કે પદાર્થોની વ્યવસ્થા અમુક હોવા ઉપર ધર્મનો પાયા છેજ નહિ અને તેથી એ નિયમો કે એ વ્યવસ્થા વિશેની પ્રથમની કલ્પના ખોટી પડ્યાથી ધર્મને હાનિ થાય તેમ છેજ નહિ. પદાર્થવિજ્ઞાન પુરું થાય છે, ત્યાં ધર્મનો આરંભ થાય છે. પદાર્થ-

વિજ્ઞાન જડપદાર્થોના પરસ્પર સંબંધ વિશે છે, ધર્મ સૃષ્ટિના ચૈતન્ય સાથેના સંબંધ વિશે છે. પદાર્થો એક બીજા સાથેના સંબંધ ગમે તેવો હોય પણ તેથી ચૈતન્યના અસ્તિત્વ કે ચૈતન્યની સર્વોપરિ સત્તાને બાધ આવતો નથી. તેથી, પદાર્થવિજ્ઞાન વધવાથી ધર્મને નુકશાન થયું નથી અને થઈ શકે તેમ નથી. ઉલટું ધર્મને તેથી લાભ છે. કેમકે જ્ઞાન એ ધર્મનો અંશ છે.

પદાર્થવિજ્ઞાનની વૃદ્ધિથી ધર્મનો આધાર શિથિલ થયાનો કેટલાકને જે આભાસ થાય તેનું કારણ એ છે કે ધર્મશુદ્ધિઓ અને ધર્મસ્થાપક પેગંબરોએ પોતાની જાતીય મહત્તાના દાવા ખરા કરાવવા સારું સર્વશ હોવાનો ડાળ કરી ધર્મને નામે અને ધર્મને આશ્રયે પદાર્થવિજ્ઞાન વિશે ચક્ષાવેલા અનેક ખોટા મત ઘુટી પડ્યા છે અને એ મતોને ધર્મમય માનનારા જનોને ગ્લાનિ લાગી છે. મનુષ્યજાતિની ઉત્પત્તિ એક જોડામાંથી થઈ કે અનેકમાંથી, પૃથ્વી છ દિવસમાં બની શકે કે કેમ, પૃથ્વીમાં સાત સમુદ્ર અને સાત ખેટ છે કે કેમ, પૃથ્વીને નીચે કેઈ નાગનો કે બીજાનો ટેકો છે કે કેમ; એ પ્રશ્ન ધર્મને લગતા છેજ નહિ, એ વિશેના મતને ધર્મ જોડે સંબંધ છેજ નહિ. ધર્મજ્ઞાન તથા ધર્મચરણનો આ વિષય પર લેશ માત્ર આધાર નથી, અને ધર્મના સ્થાપનમાં એ વિષય દાખલ કરવાની કંઈ પણ જરૂર નહોતી. પરંતુ ધર્મશુદ્ધિઓ મોહથી અને અભિમાનથી એ બાબતમાં ખોટા મત બાધી બેઠા અને પછી સ્વાર્થથી તેને વળગી રહેવાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. સૂર્ય ફરે છે કે પૃથ્વી ફરે છે એમાંથી ગમે તે મત ખરો કરે પણ તેથી મનુષ્યને મનુષ્યો પ્રતિના અને ઈશ્વર પ્રતિના પોતાના ધર્મમાં કંઈ ફેરફાર કરવાનો નહોતો, ગમે તે મત ખરો કરવાથી ધર્મને હાનિ કે લાભ નહોતો પરંતુ જ્યારે ગેલીલિઓએ સાબિત કર્યું કે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે એ જુનો મત ખોટો છે અને પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે એ વાત ખરી છે ત્યારે પુરોપના ધર્મશુદ્ધિઓ

જુના મત લઈ બેઠા. સૂર્ય ફરે છે એ મત મુકવા કરતાં તો ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો મત મુકવા તેઓ વધારે રાજી દતા. આ દેશના બ્રાહ્મણો પણ રાદુ અને કેટલીક ગ્રહણ થાય છે એ મતની સત્યતાને ધોરણે સકલધર્મવિષયની સત્યતાની કસોટી કરાવવા તૈયાર છે. ધર્મગુરુઓની આવી મતાધનાથી લોકોમાં ધર્મવિરુદ્ધ લાગણી ઉત્પન્ન થઈ, પદાર્થવિજ્ઞાનના નવ મત ખરા ઠર્યાથી ધર્મગુરુઓ અને તેમણે ખતાવેલા ધર્મમત ખોટા ઠરે છે એમ અનુમાન બંધાયું. સૃષ્ટિવિજ્ઞાન વિશે ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલી વાતો ખોટી પડવાથી અને ઈશ્વરથી સાક્ષાત્ મળેલા જ્ઞાનના ડોળથી ધર્મશાસ્ત્રો લખેલાં હોવાથી ઈશ્વરવાક્ય ખોટાં પડ્યાં એમ લોકોએ માન્યું. ધર્મશાસ્ત્ર બૂલબરેલા જણાયાથી તેમાં કહેલી આધ્યાત્મિક વાતો પણ શંકાસ્પદ થઈ. વળી, પુરાતન ચિંતકોએ સૃષ્ટિકાર્યમાં ઈશ્વરનો જેટલો પ્રભાવ, જેટલી શક્તિ, જેટલું મહત્ત્વ, જેટલી યોજના કલ્પ્યાં હતાં તેથી વધારે પ્રભાવ, વધારે શક્તિ, વધારે મહત્ત્વ, વધારે યોજના સૃષ્ટિમાં જણાયાં, ત્યારે ઈશ્વરથી તે સર્વ થઈ શકે તેમ નથી, ઈશ્વર તો પુરાતન કલ્પના જેટલો જ છે, એમ થોડો વિચાર કરનારાની દૃષ્ટિએ ભાસ્યું. ધર્મગુરુઓએ ફેલાવેલા વહેમ નિકળી જવાની સાથે ધર્મવિષયની ઈશ્વરશ્રદ્ધા પણ વહેમરૂપ કેટલાકને લાગી.

આ રીતે નાસ્તિકવાદ, અગ્નેમવાદ, શંકાવાદ, વગેરે વાદ નિકળ્યા, અને એક વખત એવો હતો કે એ વાદ માનનારા જ ખરા તત્ત્વચિંતકો અને ઉડા ફિલસૂફો ગણાતા. એ વાદ માનનારા પોતાને સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરનારા (Free thinkers) કહેવડાવતા. સુભાગ્યે એ સર્વ વાદનો બહોળો પ્રચાર હવે બંધ થયો છે, તેમનું જોર હવે નરમ પડી ગયું છે. 'સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરનારા' તે શુદ્ધિ પરતંત્ર શક્તિહીન કરી નાખે છે, સૃષ્ટિનાં મૂલગત પ્રાથમિક કારણોનું અન્વેષણ કરવાને બદલે જડમાં રહેલાં ગોણુ કારણોમાં જ આવી તેઓ શુદ્ધિવ્યાપાર અટકાવે છે; નાસ્તિકો જે ખરેખરી રીતે છે તેની ના

પાડે છે; અગ્રેયવાદીઓ ગ્રેયને હાથે કરી જાણવા નથી માગતા; શંકાવાદીઓ નિશ્ચય કરવાનાં સાધન તરફ જાણી જોઈ ચક્ષુ બંધ કરે છે, એમ હવે પ્રતીતિ થઈ છે. શંકાવાદીઓના અગ્રેસર પ્રોફેસર હકસતીએ પણ પોતાના જીવનના પાછલા સમયમાં કબુલ કર્યું હતું કે કુદરતમાં બધાને નિયમન કરનારી એક શક્તિ વ્યાપી રહી છે. સૃષ્ટિવિજ્ઞાનથી જ સમજાયું છે કે સૃષ્ટિની રચના અતિ અદ્ભુત સૌન્દર્ય, ચતુરાઈ, યોજના, દૂરદર્શન, નિયમ, પૂર્વાપર સંબંધ, એ સર્વથી ભરેલી છે. સર્વ જગતંત્ર અકસ્માત ગોઠવાઈ ગયું છે એ પૂર્વના નાસ્તિકોનો મત હવે વિચારવંત મનુષ્યો સ્વીકારતા નથી. સૃષ્ટિ પદાર્થવિજ્ઞાને નિયમોનો જે વ્યાપાર ચાલી રહેલો શોધી કાઢ્યો છે તેજ અકસ્માતના વાદને અગ્રાણ કરે છે.

સૃષ્ટિપદાર્થવિજ્ઞાનનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજતાં એ સિદ્ધાંત થાય છે કે પદાર્થવિજ્ઞાનને અને ધર્મને વિરોધ નથી. બન્નેના ઉદ્દેશ જુદા છે, બન્નેના વિષય જુદા છે, અને બન્ને સત્યનું અનુસરણ કરે છે, તેથી એ બે વચ્ચે વિગ્રહ હોય શકે નહિ; બન્ને ધ્વિરનો મદિમા પ્રકટ કરે છે. તો, એક બીજા દષ્ટિબિન્દુથી આ વિષયનું નિરીક્ષણ કરીએ.

સૃષ્ટિપદાર્થવિજ્ઞાન અને ધર્મ શેમાં જુદા છે તે નહિ; પણ બન્નેનો માર્ગ શેમાં એક છે, સૃષ્ટિવિજ્ઞાનની પદ્ધતિ ધર્મના વિષયમાં શું દર્શાવે છે, તે જોઈએ. એ ચર્ચામાં ડૉક્ટર જોન ફિસ્ક એલ. એલ. હી નામે એકત્વવાદી (Unitarian) મંડળના એક વિદ્વાન લેખકૃત 'The ever lasting Reality of Religion' 'ધર્મની શાશ્વત સત્યતા' નામે નાના ગ્રન્થની મદદ લઈશું.

સૃષ્ટિવિજ્ઞાનથી જણાયેલા નિયમો વિશે ઉપર કહ્યું ત્યાંથી હવે આરંભ કરીએ. ઑગસ્ટ કૉમ્ટ નામે યુરોપના એક ફિલસૂફે પોતાનું દર્શન Positivism અથવા 'પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવાદ' નામે રચાવ્યું છે ત્યાં આવી કેટલા ચિંતકો અટકે છે. જે બનાવો દૃષ્ટિગોચરતામાં

આવે છે તે જાણીને જ અટકવું એવી તેમની વૃત્તિ હોય છે. કેટલાક બનાવો એવા છે કે તેમના એક બને છે તે પછી હંમેશા બીજો બને છે, તથા કેટલાક બનાવો એવા છે કે હંમેશા સાથે બને છે; આવી સનિયમ વ્યવસ્થા સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. એટલી જ કથા આ વિશ્વ કહે છે એમ તેમનું માનવું છે. ગુરુત્વાકર્ષણનું વિદાહરણ લાઇએ. એક ગ્રહ બીજા ગ્રહનું આકર્ષણ કરે છે એમ કહેવામાં ખેંચવાનો અર્થ રહેલો નથી, અર્થ એટલો જ છે કે વિશ્વમાંના અમુક એ પદાર્થો અમુક સ્થિતિમાં આવે ત્યારે હંમેશા અમુક રીતે સ્થાન બદલતા જણાય છે. આટલું જ જાણીને એ ચિંતકો બેસી રહે છે. પૂર્વાપર અને સમકાલીન સ્થિતિઓ (sequences and co-existences) ની પછાડી રહેલા કારણની તપાસ તેઓ કરતા નથી; એનું કારણ નથી એમ તેઓ માને છે. પણ એ મતનો સ્વીકાર ચાલુ રહ્યો નથી. કોઝનો પોતાનો જ સિધ્ધાન્ત ધાર્મિક વૃત્તિને દૂર કાઢવામાં કેવો નિષ્ફળ નીવડ્યો એ સુવિદિત છે. મનુષ્યમાં કસી રહેલી પૂજ્યવૃત્તિ કાઢી નાખવી તેને અશક્ય યર્ષ પડી, અને કારણોના કારણ તથા નિયમોના નિયામક જગત્કર્તાનો તેણે ત્યાગ કરેલો હોવાથી એ ખરા પૂજ્યની પૂજને બદલે કોઝે *Hymenaitism* માર્ગ એટલે મનુષ્યજાતિમાં થયેલા મહોટા મહોટા મનુષ્યોની પૂજા કરવાનો માર્ગ કહાડ્યો. આ પૂજાવિધાન પરથી સર્વ મહત્ત્વના આદર્શની, સર્વ મહત્ત્વના મૂલ્યની પૂજની યોગ્યતા સાબીત કરવી અધરી નથી; મનુષ્યમા જે ઉત્તમ અંશ છે તે ઈશ્વરે આપેલા છે અને ઈશ્વરની પૂજ્યતાનીજ તે પ્રતીતિ કરાવે છે. પણ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવાદ સૃષ્ટિવિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓમાં હવે બહુ માન્ય રહ્યો નથી.

આ વાદથી કંઈક અગાડી આવનારો મત તે Agnosticism અથવા શંકાવાદ છે. તે વાદ સર્વ નિયમોના નિયામકનો 'સર્વવ્યાપી મૂલ્યશક્તિનો' સ્વીકાર કરે છે. પણ તે એટલેથી જ અટકે છે. એ શક્તિ કેવી છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિશે કંઈ ઉત્તર આપવાની તે ના પાડે છે.

એ સ્વરૂપની શોધમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે એ મૂલશક્તિ ચૈતન્યમય છે કે કેમ. મનુષ્યમાં જે આત્મા છે એવા જ પ્રકારનું ચૈતન્ય, એવા જ પ્રકારની જ્ઞાનવાણી મનોવ્યાપારવાણી (પણ મનુષ્યાત્માથી ઘણી મહોટી) એ શક્તિ છે કે કેમ એ મહોટા સવાલનો નિર્ણય એ વિષયમાં કરવાનો છે. સૃષ્ટિવિજ્ઞાનના કેટલાક અભ્યાસકો આવી વ્યક્તિની અર્થાત્ પરમાત્માની ના પાડે છે. ધર્મના સમર્થકો કહે છે કે સૃષ્ટિ વિજ્ઞાન જ અમને પરમાત્માની પ્રતીતિ કરાવે છે, સૃષ્ટિમાં રહેલી હંડી યોજના અને અપાર વ્યવસ્થા અમારી ખાતરી કરે છે કે ચૈતન્યવાન યોજના કરનારે જ આ અદ્ભૂત સૃષ્ટિ કરી છે. હવે, સૃષ્ટિવિજ્ઞાનના જડવાદી અભ્યાસકોની દલીલ તપાસીશું તો જણાશે કે પરમાત્માના અસ્તિત્વની વિરૂદ્ધ તથા શુવાત્માના પરમાત્મા સાથેના સંબંધ વિરૂદ્ધ તેઓ કંઈ પણ સાબીત કરી શકતા નથી. તેમની કાઠીનો સારાંશ આ છે: 'સૃષ્ટિપદાર્થ'વિજ્ઞાન ચૈતન્ય વિશે કંઈ કહેતું જ નથી. તે તો માત્ર જડશક્તિના નિયમો પરથી સર્વ દ્રશ્યમાં અન્તર્ભૂત રહેલી એક અનંત મૂલગત જડશક્તિ સાબીત કરે છે. તે પરથી તે શક્તિમાં ચૈતન્યનો આરોપ કેમ થાય ? સૃષ્ટિવિજ્ઞાન ક્યારે મનુષ્યના આત્મા સરખા પદાર્થની વાત કરે ? સૃષ્ટિવિજ્ઞાનમાં માત્ર દશ્ય પદાર્થોના સંબંધ બતાવ્યા છે; તેમાંથી અદશ્ય પરમાત્મા શી રીતે સિદ્ધ કરાય ? એ મૂલશક્તિને પરમાત્મા એવું ધાર્મિક નામ કેમ અપાય ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રથમ એ કષ્ટલ કરીશું કે ચૈતન્ય દશ્ય નથી પરંતુ, જડ દશ્ય હોય તો જ તે જડનું અસ્તિત્વ મનાય તેટલા પરથી એ સાબીત થતું નથી કે ચૈતન્ય દશ્ય હોય તો જ ચૈતન્યનું અસ્તિત્વ મનાય. ચૈતન્ય દશ્ય છે અથવા ચૈતન્ય જડ સરખું છે એમ ચૈતન્યવાદીઓ તરફથી કદિ કહેવામાં આવતું જ નથી. જડ જાણવાના પ્રકારથી ચૈતન્ય જાણવાના પ્રકાર જુદા છે, અને જડ જાણવાના પ્રકાર ચૈતન્યને નાસાબીત કરી શકતા નથી. દરેક મનુષ્યને પોતાના

અસ્તિત્વની જે ખાતરી છે, પોતે જડથી પૃથક્ વ્યક્તિ છે અર્થાત્ સ્વતંત્ર આત્મા છે એવી જે તેને પ્રતીતિ છે તે જડના કોઈ પણ નિયમને કે પ્રમાણને આધારે ચલી નથી. પોતાના આત્માને જોયા વિના કે અડક્યા વિના યનુષ્ય આત્માનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણી અને માની શકે છે; અને તોપણ, જડ દેહમાં તથા જડ પદાર્થોની વચમાં રહે રહે જ મનુષ્યને આત્માના અસ્તિત્વની આ પ્રતીતિ થાય છે, અને એ આત્મા અસ્તિત્વમાં હોય તો જ જડ પદાર્થોના અસ્તિત્વનું અને નિયમોનું જ્ઞાન ખરૂં હોઈ શકે છે. પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ એ રીતે સૃષ્ટિમાના બધા જડ પદાર્થોની તથા તેમના પરસ્પર સંબંધોની ગણતરી કરતા દ્રશ્ય થતું નથી. પરંતુ, એ હકીકતથી પરમાત્માના અસ્તિત્વને બાંધ આવતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેના અસ્તિત્વ વિના જડસૃષ્ટિની વ્યવસ્થાનો ખરો આખરનો ખુલાસો મળી શકતો નથી. જડ વસ્તુઓ જાતે જ્ઞાનહીન છે, ચોજના કે પવા અસમર્થ છે; એક બીજા સાથે સબ્ધ કરવાની, એક બીજા માથે મળી નિયમો ઉદ્ભૂત કરવાની, પોતાથી જુદા ગ્રહેવા રૂળ તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાની જડ વસ્તુઓમાં શક્તિ નથી. કારણવ્યાપાર (causation) હોય તો જ સૃષ્ટિ થાય છે, અને કારણવ્યાપાર ધ્વંસ પડે જ થાય છે, ચૈતન્યના પ્રયામથી જ થાય છે સૃષ્ટિનો ખુલાસો આપના સારૂ આખરની જે એકતા જડવાદીને કશું કરવી પડે છે, સર્વ દ્રશ્યમાં અન્તર્ભૂત રહેલી જે એક અનંત શક્તિનું અસ્તિત્વ તેને કશું કરવું પડે ■ તે 'જડ' હોઈ શકે તેમ નથી. જડના નિયમો એવી એકતા, સર્વવ્યાપિતા, અનંતતાથી વિરૂદ્ધ જાય છે. જડ પદાર્થો એકબીજાથી જુદા જુદા છે, એક બીજાને ઓળખતા નથી, સર્વ પોતપોતે જુદા જુદા પ્રવૃત્ત છે, તે છતાં તે સર્વની એક દિશામાં ગતિ થાય છે, એક સરખું નિયમન થાય છે, તે આખરની એક શક્તિનો વ્યાપાર છે તો તે શક્તિ જડ હોઈ શકે જ નહિ, જડમાં એવી એકરૂપતા જ નથી. જડસૃષ્ટિની અસમર્થતાને લીધે આવી એક શક્તિનો આશ્રય લેવો પડે છે.

હવે, મનુષ્યની પોતાના આત્મા વિશેની પ્રતીતિનો અનુભવ તપાસીશું તો આ આવી એકતા નજરે પડે છે. ભિન્ન ભિન્ન અને વિરોધી શક્તિવાળા જડપદાર્થોને એકઠા કરી અમુક ઈષ્ટ ફળ ઉત્પન્ન કરવાની, તેમને અમુક દિશામાં દોરવાની કંઈક કલ્પના આત્મા કરી શકે છે, કંઈક અશે એવા ઈષ્ટ ફળ તે ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આત્મા પોતાની ઇચ્છા વડે કારણવ્યાપારને ગતિમાં મુકી શકે છે. એક અનંત શક્તિનો ખુલાસો આ માર્ગે અગાડી વધીને જ મનુષ્યથી થઈ શકે એમ છે. ચૈતન્યવાન પરમાત્મા (જેના કંઈક અંશ મનુષ્યોના જીવાત્મામાં આવિર્ભૂત જણાય છે તે) જ સૃષ્ટિને નિયમન કરનાર અનંત શક્તિ છે એ પરિણામ આખરે ફિતિ થાય છે.

પરંતુ, સૃષ્ટિવિજ્ઞાનના નિયમો જ આ પ્રકારે ધર્મજ્ઞાનનું પગ-થીઠ થાય છે એટલેથી અટકવાની જરૂર નથી. દૃશ્યતા નિયમોમાં પરમાત્માનું પ્રલક્ષ દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન વૃથા છે તે છતાં એ નિયમોથી બનતા સૃષ્ટિવિજ્ઞાનની પદ્ધતિ ધર્મવિષયમાં એક પ્રકારે ઉપયોગી થાય છે.

ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ (evolution)ની જે ઐતિહાસિક પદ્ધતિથી સૃષ્ટિના પદાર્થો વિશે ઘણું જ્ઞાન મપાદન થયું છે તે જ પદ્ધતિથી ધર્મની શાશ્વત સત્યતા પણ જણાઈ આવે છે.

વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલી અનંત શક્તિ ચૈતન્યમય છે અર્થાત્ ઈશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચે આત્મત્વનો સમ્બંધ છે, એ જાવના મનુષ્ય-જાતિમાં સદૈવ અને સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. ઈશ્વર કંઈક મનુષ્યના જેવો છે એ પક્ષ હંમેશા સ્વીકારેલો જ ગણવામાં આવેલો છે. એવા ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિશે અર્વાચીન કાળમાં શંકાઓ ઉઠાવવામાં આવી ત્યાંસુધી તે સાબીત કરવાનું કોઈને સુઝયું જ નહિં હોય એમ લાગે છે. થોડા ચતુર તત્ત્વચિંતકો (જેમની ગણતરી કેટલીક કોરીની થાય તેમને) બાદ કરતાં એમ કહી શકાય કે મૂર્ખ મનુષ્યજાતિએ એમ માની લીધું છે કે કેટલેક પ્રકારે મનુષ્ય જેવા ચૈતન્યવાળા દિવ્યશક્તિ કે

દિવ્યશક્તિઓ વસે છે. કાલોમા કલ્યા અને સાધમા સાદા માણસોએ આ પ્રમાણે માન્યુ છે. જુનામા જુના અસખી કાળથી તે વર્તમાન કાળ સુધી આવી લાવના માનવ વિચારનો એક અંશ બની રહી છે. આ લાવના અનેકાનેક સ્વરૂપે બહાર પડી છે પણ સર્વ સ્વરૂપમા રહેલી મૂલ ધારણા એ જ છે.

ઈશ્વર વિશેની આપણી કલ્પનામાથી મનુષ્ય સરખું આ આત્મત્વ સર્પ લઈએ તો ઈશ્વરને માનવામા મનુષ્યજાતિએ જે વાતને પ્રથમથી બહુ ગહોટી ગણી છે તે જ યત્ન ચર્ચ જશે. ઈશ્વર-વાદના આ અતીવ ચિત્તાકર્ષક અરા જોડે સંબંધ રહેલો સામાન્ય મત પરલોક વિશે છે. ઈશ્વરને માનવાની સાથે મનુષ્યે એ અદૃશ્ય પરલોક માન્યો છે અને એ લોક સાથેના સંબંધમા મનુષ્યનું હિત રહેલું એમ માન્યુ છે. મૃત્યુ પછી મનુષ્યનો આત્મા પૃથક્ વ્યક્તિરૂપે કાયમ રહે છે એ મત બહુ પુરાણો છે. મરનારના ઉપયોગ સાર મડદા જોડે વાસણો અને ઘરેણા દાટવાનો જગલી પ્રભાઓનો રીવાજ એટલો જુનો છે કે જે સમયે પૃથ્વીપર ધણુ બરફ પથરાયેલું હતું, તે કાળમા ખણુ આ રીવાજ હતો એમ પૃથ્વીના પડ ઓલતા માદમ પડે છે એમ કહીએ તો ખરૂ છે કે એક લાખ વર્ષથી મનુષ્ય-જાતિએ એ લોકમા પોતાનું હિત માન્યુ છે, એક ભૂતલોક અને બીજો પરલોક; તે પરલોકની રેખા પ્રમાણમા કંઈદં ઝાખી અને અસ્પષ્ટ છે. પણ મનુષ્યના ચૈતન્યનો તે લોક સાથે વધારે નિકટ સંબંધ છે. ઈશ્વર છે એવું મનુષ્યોએ માન્યુ ત્યારથી જ આ અદૃશ્ય પરલોક છે એમ માન્યુ છે. હલકામા હલકી દેશના જગલી લોકો ભૂતની જે પૂજા કરે છે તેમા આ બંને મતનો સમાવેશ ચામ છે. દુનિયામા કોઈ પ્રભા એવી ચર્ચ નથી કે જેમણે પ્રેતલોક માન્યો ન હોય. હવે, પ્રેતલોક માનવામા જ એ અર્થ રહેલો છે કે મૃત્યુ પડી મનુષ્યોની વ્યક્તિ કાયમ રહે છે. આવા રૂપમા આ મત ધણા અપરિપકવ છે, પણ તે રચાયી લાવના દરોવે છે. ઈશ્વર વિશેની

કંપના જેમ સરકાર પામતી ગઈ તેમજ પરલોક વિશેની કંપના પણ સરકાર પામતી ગઈ.

હાલના એકેશ્વરવાદમાં ઈશ્વર અને મનુષ્ય વિશે જે સબધ માનવામાં આવે છે તે એ છે કે મનુષ્યમાં આત્મા છે અને વિશ્વમાં જે આત્મા સનાતન છે તેના સરખો મનુષ્યાત્મા છે. મનુષ્યનો જીવાત્મા પરમાત્મા સરખો છે એ મત તથા આત્મા અમર છે એ મત મૂળમાં તેમજ વિકાસમાં સદૈવ જોડાયેલા છે. મનુષ્યના મનના એક વિશેષ ઉત્ક્રેષ્ટનમાંથી એ બન્ને મત ઉત્પન્ન પામ્યા છે.

અદૃશ્ય પરલોક વિશેના મતમાં આ ઉપરાંત નીતિસિદ્ધાન્ત પ્રથમથી સમાએલો છે જગતી લોકો જુના વખતથી ભૂત માનતા આવ્યા છે તે મતમાં પણ શુ કરવું જોઈએ અને શુ કરવું ન જોઈએ એ વિશે વિચાર મિશ્ર થયેલા છે મિ ડાર્વિન અને તેમના કેટલાક સોબતીઓ દક્ષિણ અમેરિકાને છેડે ટેરાડેવડ્યુગો ગયા હતા. ત્યાં તેમનામાંથી એક જણે નમુના માટે કેટલાક પક્ષી માર્યા તે પરથી ત્યાંના એક દેશીને બીક લાગી કે વાદળાનું તોફાન ચર્ચ બરફ પડશે આ હકીકત આનું જ ઉદારણ છે. એ ઠેકાણે રહેનાર દેશીઓને આહારના પદાર્થો ભાગ્યે પુરેપુરા મળતા હતા, તેમાં આ પ્રમાણે ખાવાની વસ્તુઓનું નાહક ગુકસાન કરવામાં આવે તે તેથી હવાના દેવતાઓનો કોપ થાય એમ તેમને લાગતું હતું.

આ રીતે, ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિશેની, અદૃશ્ય પરલોક વિશેની, તથા સત્ અસત્ વિશેની ભાવનાઓ મનુષ્યજાતિમાં ઉદ્ભૂત થવા માઠી ત્યારથી તે એક બીજા સાથે એવી મિશ્ર થયેલી છે કે તે જુદી પડી શકે તેમ નથી ધર્મ અને નીતિ આરભમાં અવિભેદ હતા અને ધર્મની ક્રમશઃ વૃદ્ધિ ચર્ચ તે છતાં તે અવિભેદ રહ્યા છે. મનુષ્યને વધારે વિસ્તારી અને લંડા અનુભવ થયા પછી જુની કંપનાઓ બદલાઈ છે, પણ ધર્મ અને નીતિનો યોગ અખંડ

રહો છે; પરલોકના સુખ કે દુઃખ વિશે કંઈ અભિપ્રાય આપી શકાય નહિ એમ જે તત્ત્વચિંતકો માને છે તેઓ પણ એટલું માને છે કે કર્મ પ્રમાણે ફળ મળશે અને એ રીતે નીતિનો ધર્મ સાથે તેઓ યોગ કરે છે.

ધર્મની સત્યતા તે શું તે જોઈશું તો માલમ પડશે કે (૧) ઈશ્વર પરમાત્મા છે અને મનુષ્યના જીવાત્માને તે મળતો છે, (૨) મૃત્યુ પછી મનુષ્યનું જીવન અદૃશ્ય પરલોકમાં કાયમ રહે છે; અને (૩) મનુષ્યના જીવનને નીતિનિયમની આવશ્યકતા છે તથા પરલોકમાં મેળવવાની સાર્થકતાને આ નીતિનિયમ સાથે વિશેષ ગાઢો સંબંધ છે, આ ત્રણ અંશ સર્વ કાળમાં અને સર્વ ધર્મમાં શાશ્વત સત્યરૂપે રહ્યા છે. આ અંશ દઢ કરવા અને તેને અનુકૂલ ઘટના કરવા મનુષ્યના મને કરેલા પ્રયાસથી ધર્મનો ઇતિહાસ બનેલો છે.

પ્રાણીજીવનનો ઇતિહાસ એ જ પ્રકારનો માલમ પડે છે. ‘બહારના સંબંધને અનુકૂલ અંદરના સંબંધની ઘટના નિરંતર થતી આવે છે’, એ સિદ્ધાંતનું હાર્ડટ સ્પેન્સરે સંપૂર્ણતાથી વિવેચન કર્યું છે. સાદામાં સાદી બાબતોમાં પણ આ સિદ્ધાંતનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. જીવતા પ્રાણીઓનો એક મુખ્ય ધર્મ એ છે કે બહારથી ઉદ્દીપન થતાં તેઓ તે તરફ ગતિમાન થાય છે. રસ્તામાં પડેલા કુતરાને લાકડી ભોંકીશું તો તે કાન ફફડાવી બેઠો થશે. નીચા નમી જતા છોડ ઉપર પાણી રેડીશું તો તે ઉંચો આવશે. પૃથ્વી ઉપર જીવતી માનસિક તેમજ પાર્શ્વિક સર્વ વ્યક્તિઓમાં આ પ્રમાણે બહારની વ્યવસ્થા સાથે અંદરની વ્યવસ્થા અનુકૂલ ઘડાતી જાય છે. આ ઘટના જે પ્રાણીઓમાં બરોબર થઈ તે કાયમ રહ્યાં છે; અને તેમનો વિસ્તાર થયો છે. જે પ્રાણીઓ જીવવાને સહુથી વધારે યોગ્ય હતાં તે કુદરતી રીતે બીજાથી જુદાં પડી કાયમ રહ્યાં છે.

પ્રાણીઓનો આકાર અને તેમની શક્તિઓ પણ ધીમે ધીમે અનુકૂલ ઘટના પામી ઉત્કર્ષક્રમમાં ઘણું કાળે રચાયાં છે. કરોડવાળું

હાડપિંજર એ રીતે ઘડાયું છે. બિલાડીની મૂછોમા સ્પર્શશક્તિ ઘણી રહેલી છે પણ આચળવાળા પ્રાણીઓના શરીર પર છે તેવી જાતના એ વાળ છે, માત્ર તેમા વિશેષતા આવેલી છે. આખ અને કાન એ પણ આરંભમા પ્રાણીઓના શરીરપરના વિશેષ શક્તિ પામેલા વાળ હતા. ધીમે ધીમે જોવાની, સાંભળવાની અને અડકવાની શક્તિઓ જુદી પડતી ગઈ. આ રીતે આખનો ઇતિહાસ જોઈશું તો શરૂઆતમા તે સૂક્ષ્મગ્રાહી ટપકું હતું અને તેટલા ટપકાવાળા જગાથી અજવાળું માલમ પડી શકતું હતું. ધીમે ધીમે ત્યાં પ્રકાશ પ્રદર્શ કરવાની શક્તિ વધી, બાહ્ય ગોળાકાર થયો, અને અનેક ખાના બધાયા તથા કીકીમા આવી મળતા તંતુરૂપે તે ગોઠવાયા. દૃષ્ટિની શક્તિ પ્રાણીમા આ પ્રમાણે વિકાસ પામી એટલે તેની ગોચરતા વધી, જોવાના અનેક અદ્ભૂત પદાર્થો વધ્યા, અને તે પ્રમાણે અંદરની શક્તિની ઘટનામા ફેરફાર થયો. પ્રાણીઓમા ઇન્દ્રિયશક્તિ વધતી ગઈ તેમ તેમ મગજની શક્તિ અને જીવિનો વિકાસ થતો ગયો, પ્રાણીના જીવન તથા બાહ્ય જગત વચ્ચે અનુરૂપતા થવાનો અવકાશ આમતપણે વધ્યો.

મનુષ્યને દિન પ્રતિદિન જે જરૂર પડે છે તેને માટે જે ઘટનાની અનુરૂપતા કરવી પડે છે તે ધણીખરી માનસિક છે. આપણે કેવી અવસ્થામા છીએ તે વિશે આપણે જે મત બાધીએ તે પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. બહાર બનતી બીનાઓને અનુકૂળ જે વિચાર આપણે બાધીએ તે જ ખરો મત હોય છે, અને એવી અનુકૂળ ઘટનાથી જ આપણા કાર્ય પાર પડે છે.

આ પૃથ્વીમા થયેલા પ્રાણીવર્ગની ઉત્પત્તિના ઇતિહાસ પર દૃષ્ટિ કરીએ છીએ તો આ રીતે આપણને માલમ પડે કે, તળાવની સપાટી ઉપર ઉગનારા ઘાસ સિંચાય બીજી કોઈ પ્રાણી પૃથ્વી પર વસતું નહોતું ત્યારથી અને તે પછી અસંખ્ય યુગ ગયા પછી હાલનો જમાનો આવ્યો અને પ્રકૃતિના રહસ્ય મનુષ્યે શોધી કાઢવા

માંડ્યાં ત્યાંસુધીમાં, સૂક્ષ્મ ઘટનાઓની ઘણી જ ધીમી પરંપરા ચાલતી આવી છે અને આન્તર જીવન પ્રયત્ન કરી ધીમે ધીમે બહાર વૈદ્યગાર્ધ રહેલી દુનિયાના સંસર્ગમાં વધારે ને વધારે આવતું ગયું છે. પરમ શુદ્ધિવાળું મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થતા સુધી એ ઉત્કર્ષ થતો ગયો છે, અને પ્રાણીના શરીર બહાર રહેલી ખરેખરી વસ્તુઓને સંબંધે દરેક વેળા ઉત્કર્ષ થયો છે. બહાર પ્રકાશમાન તેજ હોવાથી હિંદિય થઇ આખા વિકાસી પામી છે, બહાર શબ્દનાં મોજાં ચાલતા હોવાથી જ્ઞાન વિકાસ પામ્યો છે. બાલકને માતાના પ્રેમની જરૂર હતી તો તે પ્રેમ ઉદ્ભૂત થયો છે. દરેક ઠેકાણે બહાર રહેલી ખરેખરી બીના સાથે અનુરૂપતા યાચ તે પ્રમાણે અંદરની વ્યવસ્થાની ઘટના થઇ છે. કુદરતની આ રીત છે. જે જે પ્રકારનું જીવન જોવામાં આવ્યું છે તે સર્વમાં ઉંડો પસી રહેલો આ નિયમ છે.

હવે આ પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં એક અણીનો વખત આવ્યો હતો. તે વખતે પ્રેમ વડે એક નવો જ બ્યવહાર થવા માડ્યો હતો, વિકાસ પામતા મનુષ્યાત્મામાં સત્ અસતના વિચારના અંકુર પુટતા હતા, કુર્તુબ્યવસ્થા રચાતી હતી, સંસારના સંબંધોના બંધન જોડાતાં હતા, શબ્દો પાત્ર ધારણ કરી હવામાં ઉડ્યાનો આરંભ કરતા હતા. આ વખતે ઉત્કર્ષ ક્રિયાનું સ્થાન બદલાઈ હિંમી પદવીના સ્થળમાં સ્થપાઈ હતું, પ્રાણવંત શરીરના વિકાસમાં આચારવિચારની સુધારણાનો ઉમેરો થતો હતો. તે વખતે પ્રાણીઓમાંનું છેલ્લું અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રાણી ઉત્પન્ન થઈ હતું; અને સૃષ્ટિકર્તાનો વિકાસ પરાક્રાંદાએ પહોંચતો હતો. આ અણીને વખતે વિકાસ પામતો મનુષ્યાત્મા પોતાના સરખા કોઈ ચૈતન્યને પામતા અસ્કુટ પ્રયાસ કરતો હતો, અને તે ચૈતન્ય સ્વભૂતર પાર્થિવ બનાવોમાં નથી પણ દુનિયાની પાર રહેલા અનંત ધામમાં છે; એમ તેને જાંખી થતી હતી, એવું આપણને માલમ પડે છે. મનુષ્યના મનની અંદર અદર્ય લોકને અનુરૂપ વિચાર ઘટના બેઘાઈ એ વિચારો

ધણા કાચા અને બાળકસમ હતા, તથા કઢંગી રીતે ગોઠવાયા હતા તે સ્વાભાવિક હતા. મુખ્ય વાત એ છે કે કાચુ બાળકસમ મન ઈન્દ્રિયાતીત નીતિમય લોક સાથે મળેલ કરવા ફાફા મારવું હતું. મનુષ્યજાતિના જન્મ સાથે ઉદ્ભૂત થયેલા આ ધર્મની અસર જ જન-સમાજના ઉત્કર્ષમાં તે પછી બહુ બળવાન થઈ છે, અને એ અસર થઈ ન હોત તો ઇતિહાસની ગતિ કેવી થઈ હોત તે કલ્પી શકાતું નથી.

મનુષ્યજાતિના આરંભ સમયે મનુષ્યાત્મા અને અદૃશ્ય અમૂર્ત લોક વચ્ચે બધાયેલા આ મંબધમાં મનુષ્યની અંદરનો આત્મા જ ખરી વસ્તુ હોય અને મનુષ્યની બહાર રહેલો તે પરલોક અસ્તિત્વમાં જ ન હોય, તો કહેવું જોઈએ કે આખી મહિના ઇતિહાસમાં પૂર્વે આવું ઉદાહરણ કદિ જોવામાં આવ્યું નથી. ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષનો ક્રમ મનુષ્યને જે સમજાયો છે તે આવી ધારણાથી સર્વથા વિરૂદ્ધ છે. મનુષ્યના ઉત્કર્ષના સબધમાં પૂર્વે થયેલા ઉત્કર્ષની ગતિનો આવા આ ગ્રાને ભગ થાય એ કુદરતના નિયમોથી ઉલટું છે. વિશ્વપ્રકૃતિનું આપણને જ્ઞાન છે તે પ્રમાણે તો એ જ અનુમાન સબળ રીતે દર્શિત થાય છે કે મનુષ્યના ઉત્કર્ષના ઇતિહાસમાં મનુષ્યની અંદરની વ્યવ-ગ્રાને ઉદ્દિષ્ટ કરનાર બહાર રહેલી વ્યવગ્રાણ્ય આ અદૃશ્ય પરલોક વાગ્તવિક રીતે અગ્નિત્વમાં છે, અને નીતિનિયમની પરિપૂર્ણ સાર્યકતા એ પરલોકમાં થાય છે.

ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષના મિદ્ધાન્તથી એ પરિણામ નિકળે છે કે અનેક યુગથી મનુષ્ય ધર્મ માટે વાછના કગતો આવ્યો છે તે ભ્રમણા નથી; પણ ધણા ફાફા મારતા અને ઘણા ઠોકરો ખાતા, મનાતન ઈશ્વરની પેઠે મનુષ્યાત્મા પણ ચેતન્યવાન હોઈ તેનો અગતીય છે એ વાતનો સ્વીકાર વધારે ને વધારે થતો આવ્યો છે. ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષના સિદ્ધાન્તપગથી મનુષ્ય વિશે જે જે વાત ઉપવક્ષિત થાય છે તેમાં સર્વથી હુડી અને સર્વથી બળવાન વાત એ છે કે ધર્મ એ શાશ્વત સત્ય છે. ધર્મના ઉપર કહેલા ત્રણ મૂળભૂત અંશ ઇતિહાસનાં

આરંભથી અંખે રૂપે પણ દેખા દેઇ સર્વ કાળે સર્વ પ્રકારના ધર્મમાં કાયમ રહ્યા છે. પરમાત્મા, પરલોક તથા નીતિ સિદ્ધાન્ત વાસ્તવિક હોવાથી મનુષ્યના મનની આન્તર રચના તેને અનુકૂલ થયા છે. ધર્મમાં ખીજા નિરુપયોગી અંશો હતા તે ધીમે ધીમે દૂર થયા છે અને આ ત્રણ અંશ શુદ્ધરૂપે પ્રકટિત થતા ગયા છે. સૃષ્ટિપદાર્થવિજ્ઞાનની વિવૃદ્ધિથી ધર્મની સત્યતાને હાનિ થઇ નથી પણ તે સત્યતા ઉલ્લટી વિશેષ રીતે આવિર્ભૂત થઈ છે; અને અનુરૂપ થટનાનો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે કે ધર્મમા માનેલા પદાર્થો સત્ય હોવાથી ધર્મમાં શાશ્વત સત્યતા છે.

BHAVAN'S LIBRARY

N B—This book is issued only for one week till_____

This book should be returned within a fortnight from the date last marked below:

[illegible]